

الْبِدْعَةُ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْأَوَّلِينَ
الْمَقْدِمَةُ

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

تألیف

مولانا حافظ محمد اقبال رنگینی قاضی مظاہر العلوم سہارنپور

مدیر جامعہ اسلامیہ لالہ قاضی

مقدمہ

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک کینیڈین انشٹیٹیوٹ

دار المعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

الْبِدْعَةُ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَسَادَاتِ الْأُمَّةِ
الْمُسَلَّمَةِ

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

تألیف

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی فاضل مظاہر العلوم سہارنپور

مدیر ماہنامہ "الہلال" مانچسٹر

مقدمہ

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک کیٹیجی مانچسٹر

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

کتاب ہذا کی طباعت اور ترجمے کے جملہ حقوق کا پی راسٹ ایکٹ پاکستان کے تحت علامہ خالد محمود کے نام محفوظ ہیں۔ کوئی صاحب ان کی اجازت کے بغیر اسے طبع نہ کرے نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب کا حوالہ دیئے بغیر کہیں نقل کرے۔

نام کتاب	بدعت اہل بدعت
مصنف	مولانا حافظ محمد قبال دہلوی
مقدمہ	علامہ خالد محمود صاحب
کتابت	حفیظ اسحق صدیقی
صفحات	۳۲۰
ناشر	دارالعارف لاہور
تعداد	گیدہ سو
قیمت اعلیٰ مجتہد	۸۰ روپے
ممالک یورپ	۸ روپے

ملنے کے پتے

دفتر دارالعارف پلازہ دیہ سماج روڈ سنت بیکر لاہور
جامعہ ملیہ اسلامیہ لاہور ترجمہ پارک نزد امامیہ کاروباری لاہور
پتہ انگلیش ٹریڈ : اسلامک ایکسپریس آف مائنسٹر

فہرست مقدمہ

- ۲۳ نماز تہجد جماعت پڑھنے کا اہتمام مکروہ ہے مقدمہ
- ۲۴ اہل ربیہ کے اہمال بھی آخرت کے صلے سے غلط ہیں ۱۲ ترکہ رسول کے گرد مخالفت کا پہرہ
- ۲۴ قرآن پاک کی مد سے ضائع ہونے والے اہمال ۱۳ علقہ سنت میں داخل ہونے کے چور و دوازے
- ۲۵ اگلی آیت کے ساتھ ظاہری تعارض اور اس کا حل ۱۴ دور اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہ
- ۲۶ حضرت سعد بن ابی وقاص کی تفسیر ۱۴ دوسرا خزم اس مجاہد پر پاک و منہد کے اکابر
- ۲۷ حضرت علی المرتضیٰ نے خوارج مراد لیے ۱۴ غلط بات پر اثر ناسخ و آدم کی شان نہیں
- ۲۷ خوارج پہلے حضرت علیؑ کے گردہ میں تھے ۱۵ آدمی وہی ہے جو حضرت آدمؑ کی عظمت پر ہر
- ۲۸ حافظ ابن کثیر کے ہاں آیت کا مضمون ۱۶ بدعت کی زینت اور رونق
- ۲۹ حافظ ابن حجر عسقلانی کے ہاں انفاطی و صحت ۱۶ ہندوؤں کے دسہرے کی رونق
- ۳۰ اعمال کی مختلف قسمیں ۱۷ مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں
- ۳۰ اعمال آخرت کی دو قسمیں ۱۸ بدعت کی لپک اور بھلک
- ۳۱ پاک کلمے ہی اوپر اٹھتے ہیں ۱۸ اہل بدعت کی آخرت کی امیدیں
- ۳۱ حلال و حرام کے فیصلے تو قیغی ہیں ۱۹ اہل بدعت کے مختلف طبقات
- ۳۲ بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی ۱۹ اہل کتاب کی تحریف دین کی کرکشنیں
- ۳۳ مالیں منہ کی تشریح ۲۰ بدعت فی العقائد کے مجرم
- ۳۳ اجتہاد و قیاس دائرہ شریعت کے اندر ہیں ۲۱ بدعت فی الاممال کے مجرم
- ۳۳ بدعات دائرہ شریعت سے باہر ہیں ۲۱ مسجدوں میں ذکر باجمہر کے حلقے
- ۳۴ جریز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے ۲۱ مسجدوں میں نفل نمازوں کے اجتماع
- ۳۴ کسی عمل کو اپنے مخالف سے نکالنا ۲۲ اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعویٰ کو منہ نہیں

۱. کسی عمل کو کسی وقت سے خاص کرنا ۳۵
۲. نیک اعمال یا کالانہ طہر پر سجالانا ۳۵
۳. دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا ۳۵
۴. اپنے پیروں کے طریقوں کو مذہب بنالینا ۳۵
- آیت محمدہ اور سنت قائمہ کے ساتھ { ۳۶
- فرائض عادلہ برابر کا ماننا ہے۔
- نقطہ بدعت کے تین پیرائے ۳۶
۱. نعمت البدعت ۳۶
۲. بدعت حسنہ ۳۶
۳. بدعت شرعیہ ۳۶
- بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب ۳۸
۱. حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ۳۸
۲. حضرت امام ربانیؒ کے مجدد الف ثانیؒ ۳۹
- بدعت شرعیہ کی حقیقت ۳۹
- قرآن شریف پر ذریعہ زبریں والنا { ۴۰
- استغاثی احمد میں سے ہے۔
- مدرس میں نصاب کی ترتیب ذرائع میں { ۴۰
- سے ہے مسائل میں سے نہیں۔
- تبعیدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے ۴۰
- دنیوی امور میں اصل اباحت ہے اور { ۴۰
- تبعیدی امور میں اصل دلیل یا نظیر ہے۔
- مولانا احمد رضا خاں کا نیا دین و مذہب ۴۱
- مجلس میلاد قیام تنظیمی اور فاتحہ کے مسائل { ۴۱
- صرف نظریہ اباحت سے ملے ہوئے ہیں۔
- میلاد کا ثبوت نہ ہونے کا اقرار ۴۱
- نظریہ اباحت کی علمی بحث**
- اباحت پر نظر نہیں نہ یہ کہ وہ کوئی { ۴۲
- نیکی ہے جس پر ثواب ملے گا۔
- علامہ ابن ہمامؒ کی شہادت ۴۲
- اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ { ۴۲
- افعال و تصرفات میں اصل اباحت ہے۔
- جو کام نیکی سمجھ کر کئے جائیں ان میں { ۴۲
- ثروت اور نقل و حرکت کا رہے۔
- عالم کی تمام اشیاء تمہارے لئے بنی ہیں { ۴۲
- لیکن ان کا تعلق منافع اور تصرفات ہے۔
- مسائل میں آسمانی روشنی درکار ہے ۴۲
- مسائل کی دو قسمیں ۴۲
- منصوصہ اور غیر منصوصہ ۴۲
- غیر منصوصہ مسائل کا حکم ۴۵
- انتظار یا اباحت اصلی یا { ۴۵
- اجتہاد۔

- ۵۷ { بدعت مباح سمجھ کر کی جاتی ہیں یا کار بخیز
- ۴۵ { غیر منصوص مسائل میں اہل علم کا استنباط بھی تمکک بالانتقل ہے
- ۵۷ { فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو کیا ہر چیز مباح ہے
- ۴۵ { غیر منصوص مسائل میں اباحت عام نہیں جیسا کہ بریلویں نے سمجھ رکھا ہے
- ۵۷ محدث کبیر طاعلی قارئی کا فیصلہ
- ۴۶ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت
- ۵۷ معتزلہ کا عقیدہ کہ ہر عہدہ مصیب ہے
- ۴۷ { اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہؐ پڑھنا یا نہیں جائز
- ۵۸ سنت کی آفاقیت
- ۴۶ منع کا دعویٰ اور اس کا ثبوت
- ۵۹ بدعت سے امتناع کے اعتقادی فوائد
- ۴۸ اشیاء مسکوت عنہا کو خدا کے سپرد کرو
- ۵۹ عقیدہ عتم نہت کے تختہ کی منہات
- ۴۹ حضرت معاذؓ کو توقف کرنے کا حکم
- ۶۰ عقیدہ امامت سے تختہ کی منہات
- ۴۹ مطلق اباحت معتزلہ کا مذہب ہے
- ۶۱ { بدعتوں کا سختی کہلانے پر زور اپنی اصل میں اقرار علی الرسول ہے
- ۵۰ علامہ شامیؒ کے ہاں مذہب منصور
- ۶۳ بدعتی کو سختی کہنے کا گناہ
- ۵۰ مباح کی تعریف در مختار سے
- ۶۳ { بدعتی اور کافر میں سے کس کی محبت اہل سنت کے لیے خطرناک ہے
- ۵۱ عبادات اور عادات و معاملات
- ۶۴ بدعت جہالت کے سلسلے میں ملتی ہے
- ۵۱ انسانی تصرفات کی دو قسمیں
- ۶۴ بدعت سے بچانے کے لیے
- ۵۲ عبادات میں توفیق چاہیئے
- ۶۴ { عمارت کی کرکشنیں
- ۵۲ علامہ ریوسف قرضاوی کا بیان
- ۶۵ بدعت کے وہال سے بچنے کی ایک راہ
- ۵۵ عادات و معاملات میں اباحت کا قریل
- ۶۶ بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ
- ۵۵ اصل اباحت ہے یا حرمت اس کے عملی اثرات
- ۶۸ اسلامک اکیڈمی ماٹرنی خدمات

فہرست

۱۳۳	بدعت کی مخالفت نہ کرنے کا انجام	۷۱	مومن مومن
۱۰۵	بدعات میں دوسروں کا بھی بوجھ اپنے ذمہ	۷۲	مقدمہ از علامہ خالد محمود
۱۰۷	اہل بدعت عرض کو شرسے محروم کئے جائیں گے	۷۳	حضرت ام المؤمنینؓ کی روایت
۱۰۹	بدعات کی خواست کہاں تک؟	۷۵	حدیث میں احداث کی تشریح
۱۱۲	بدعت سے ہمہ تن کتے بنتا ہے	۷۶	فی امرنا ہذا کا مطلب
۱۱۴	بدعت ایک فتنہ ہے	۷۸	اسلام کی دو وزنی چیزیں
۱۱۵	بدعتی کے سترے خاتمہ کا اندیشہ	۷۹	اتباع سنت سے بدعات کا خاتمہ
۱۱۸	کفر پر غاصتے کا اندیشہ	۸۰	بدعات کی پیش گوئی
	چند شبہات کے جوابات	۸۱	سنت تعالیٰ امت کی صورت میں
۱۲۱	کیا اقامت تہذیب بدعت ہے؟	۸۲	بدعت کے لغوی معنی
۱۲۵	جس چیز کو صحابہؓ اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں	۸۴	بدعت کے اصطلاحی معنی
۱۲۸	عائشہ الناس کے عمل سے سنا لانا؟	۸۵	چند شبہات کا اصولی جواب
۱۳۰	مذہب کے عمل سے بدعت کے جواز کی حقیقت؟	۹۱	ابر بدعت گرا رہی ہے
۱۳۳	صحابہ بدعت کا موضوع نہیں ہیں	۹۳	کیا کوئی بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے؟
	بدعات صحابہ کرامؓ کی نظر میں		بدعت کے سیاہ سائے
۱۳۵	حضرت عبداللہ بن مغفلہؓ کا ارشاد	۹۷	بدعتی کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں
۱۳۶	ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا ارشاد	۹۸	بدعتی کو پناہ دینے والے کا انجام
		۱۰۰	بدعتی کی تعظیم جب بدعت اسلام

اہل بدعت ائمہ مجتہدین کی نظر میں

- ۱۵۵ حضرت امام مالکؒ کا ارشاد
۱۵۵ حضرت امام ابو یوسفؒ کا ارشاد
۱۵۶ حضرت امام سفیان ثوریؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام شافعیؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام احمدؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام لیث بن سعدؒ کا ارشاد

اہل بدعت حضرات مجتہدین کی نظر میں

- ۱۵۸ حضرت ملا علی قاریؒ مجدد مائتہ دہم
۱۵۹ حضرت مجدد الف ثانیؒ مجدد مائتہ یازدہم
۱۶۳ حضرت شاہ ولی اللہؒ مجدد مائتہ دوازدہم
۱۶۴ حضرت سید محمد شفیعؒ مجدد مائتہ سیزدہم
۱۶۵ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ مجدد مائتہ چہارم

اہل بدعت اکابر علماء کی نظر میں

- ۱۶۷ حضرت ہشام بن عروہؒ کا ارشاد
۱۶۷ حضرت سفیان بن عیینہؒ کا ارشاد
۱۶۷ حضرت ایوب سختیانیؒ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت امام غزالیؒ کا ارشاد

- ۱۶۷ سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد
۱۶۸ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد
۱۶۵ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ارشاد
۱۶۳ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت حذیفہ بن یمانؓ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت ابوالدرداءؓ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عثمان بن العاصؓ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عمار بن رومیہؓ کا ارشاد

اہل بدعت اکابر تابعین کی نظر میں

- ۱۵۰ حضرت سعید بن السبتؒ کا ارشاد
۱۵۰ حضرت حسان بن عطیہؒ کا ارشاد
۱۵۰ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ارشاد
۱۵۲ حضرت شریح قاضیؒ کا ارشاد
۱۵۲ حضرت حن بصریؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت سالم بن عبیدہؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت امام ادعاؒ کا ارشاد
۱۵۴ حضرت امام شعبیؒ کا ارشاد

۱۸۰	حضرت امام ابن الحجاجؒ کا ارشاد	۱۶۰	حضرت امام ابن کثیرؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت شیخ ہزار بن حسینؒ کا ارشاد	۱۶۰	حضرت ابراہیم خولانیؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد	۱۶۱	حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت اسلم باردوسیؒ کا ارشاد	۱۶۱	حضرت علامہ شاطبیؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت ابوعلی جوزانیؒ کا ارشاد	۱۶۳	حضرت شیخ موفی الدینؒ کا ارشاد
۱۸۲	حضرت ابوبکر ترمذیؒ کا ارشاد	۱۶۳	حضرت علامہ برکیؒ کا ارشاد
۱۸۲	حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ کی دعا	۱۶۳	حضرت علامہ ابن رجبؒ کا ارشاد

وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں

۱۸۳	عبادات بدعات کی زد میں	۱۶۴	حضرت علامہ سبیل الدین سیوطیؒ کا ارشاد
۱۸۳	عبادات سے مراد و مقصد	۱۶۴	شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ کا ارشاد
۱۸۳	عبادت سے روح عبادت چھیننے کی شیطانی کوششیں		
۱۸۴	اذان سے اذان کی روح نکالنا	۱۶۶	حضرت سہیل بن عبد اللہ ترمذیؒ کا ارشاد
۱۸۴	نماز سے نماز کی روح نکالنا	۱۶۶	حضرت شیخ ابراہیم بن ادھمؒ کا ارشاد
۱۸۵	نماز جنازہ سے سنت کی روح نکالنا	۱۶۶	حضرت شیخ بشر الحافیؒ کا ارشاد
۱۸۵	بدعات کا پنجگانہ نصاب	۱۶۷	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد
۱۸۶	اولیاء اللہ کے امت پر احسانات	۱۶۸	حضرت ابراہیم خولانیؒ کا ارشاد
۱۸۶	اعمال خیر پر بدعات کے خلاف	۱۶۸	حضرت شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد
۱۸۷	بارہ وفات پر ترشیاں منانا	۱۶۹	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا ارشاد
۱۸۸	بدعات کا علمی جائزہ	۱۸۰	حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد

اہل بدعت اولیاء کی نظر میں

۱۶۶	حضرت سہیل بن عبد اللہ ترمذیؒ کا ارشاد
۱۶۶	حضرت شیخ ابراہیم بن ادھمؒ کا ارشاد
۱۶۶	حضرت شیخ بشر الحافیؒ کا ارشاد
۱۶۷	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت ابراہیم خولانیؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت شیخ ابوالقاسمؒ کا ارشاد
۱۶۹	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا ارشاد
۱۸۰	حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

۱۹۲

① فرض نمازوں کے بعد ذکر بالجہر

۱۹۲

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت

۱۹۲

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت

۱۹۲

انکر اربعہ کا اجماعی مرتف

۱۹۲

مشائخ علی پور کا بریلوں سے اختلاف

۱۹۵

ذکر بالجہر سے منع کرنا واجب ہے

۱۹۶

مدرسہ نقشبندیہ کے صدر مدرس کا فترے

۱۹۴

سجادہ نشین علی پور کی تقریظ

۱۹۹

حنیفہ کے اصول پر ذکر بالجہر کی

۲۰۰

روایت قابل استدلال نہیں۔

۲۰۰

② جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

۲۰۱

بریلوں کی بغیر متقدمہ روش

۲۰۱

حدیث گھڑنے والے سے روایت لینا

۲۰۱

تین مقامات پر جہر منع ہے

۲۰۲

جنازہ کے موقع پر ذکر بالجہر منع

۲۰۲

نماز میں بدعت کی راہیں

① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ

۲۰۳

بریلوں کی مولوی کا طریقہ واردات

۲۰۳

ابلیس کی گمراہی زیادہ نہیں بلکہ ہے

۲۰۵

شیعوں کے اضافہ اذان کا بہانہ

۲۰۵

اذان کے ساتھ درود لانے کا

۲۰۶

بریلوں استدلال از روایت ابی داؤد

۲۰۶

جربات تعلیم جہر کی جائے اس

۲۰۸

پر جہر کا دوام بدعت ہے۔

۲۰۸

درود اذان کے بعد پڑھا جائے

۲۰۸

ذکر اور درود شریف میں فرق

۲۰۸

درود شریف آہستہ پڑھا جائے

۲۰۹

درود کی آواز تلبیہ سے بھی دینی ہو

۲۰۹

③ اذان میں انگوٹھے چرنا

۲۱۲

حضرت ابو جعفرؓ کے نام پر

۲۱۲

موضوع روایت سے استدلال

۲۱۳

ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی شرط

۲۱۴

انگوٹھے چرنے کی سبب روایات غیر معتبر

۲۱۴

مولانا احمد رضا امجدیؒ

۲۱۵

اختلاف

۲۱۵

④ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے

۲۱۶

کھڑے ہونے کا ناجائز ماننا

۲۱۶

شروع بخیر میں کھڑے ہونے کا حکم

۲۱۸

۲۱۸	{ چوتھی تکبیر کے بعد دعا صرف اس صورت میں ہے کہ ابھی سلام نہ پڑھا ہو۔	۲۱۹	تیدنا حضرت عمرؓ کا عمل
۲۱۹	{ نماز جنازہ قائبانہ صرف بایں صورت کہ فرض کفایہ ادا ابھی نہ پڑھا ہو۔	۲۱۹	تیدنا حضرت عثمانؓ کا عمل
۲۲۰	{ نماز جنازہ قائبانہ صرف بایں صورت کہ فرض کفایہ ادا ابھی نہ پڑھا ہو۔	۲۲۰	{ کھڑے ہونے میں قد قامت الصلوٰۃ سے تاخیر نہ کی جائے۔
۲۲۱	{ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا صحابہ سے سبقت بالدار نہ کرنے کی استدعا۔	۲۲۱	حضرت سعید بن السیدؓ کا قترے
۲۲۱	{ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا صحابہ سے سبقت بالدار نہ کرنے کی استدعا۔	۲۲۱	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا قترے
۲۲۲	{ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا صحابہ سے سبقت بالدار نہ کرنے کی استدعا۔	۲۲۲	ترکِ تعجب سے کراہت لازم نہیں
۲۲۲	{ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا صحابہ سے سبقت بالدار نہ کرنے کی استدعا۔	۲۲۲	⑤ نماز میں نیت بدلنے کا بڑی عمل

قبروں پر کی جانے والی بدعات

۲۲۰	① عیدِ قبر کی بدعت	۲۲۲	نماز میں حمد کی طرف صرف ہمت کرنا
۲۲۰	زیارۃِ قبر اور عیدِ قبر میں فرق	۲۲۳	حضرت کا خیال آجائے میں حرج نہیں
۲۲۲	عیدِ قبر کی شرح از مجتہد	۲۲۳	خیال باندھنا اور صرف ہمت ممنوع ہے
۲۲۲	قبروں پر میسے گھنے لگے ہیں	۲۲۳	⑤ نماز جنازہ مکعبہ میں اجتماعی دعا
۲۲۲	قبروں کے میلے حوس کہلاتے ہیں	۲۲۳	حضرت مجددِ اہل ثانیؒ کی نماز جنازہ
۲۲۳	زیارۃِ قبر کے لیے دنِ عزت کرنے کی بحث	۲۲۴	میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو
۲۲۴	قبروں پر حاضری کی تین صورتیں	۲۲۴	{ اسکی تعمیل نماز کے اندر کی جائے۔
۲۲۶	{ قبرِ شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات بیشتر بے سند ہیں۔	۲۲۵	فائے تعقیب اور فائے تفریح کی تفصیل
۲۲۶	تعیینِ انتظامی اور انتظامی میں فرق	۲۲۵	قرآنِ کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ
۲۲۸	تفصیلِ اوقات اور تفصیلِ مقامات	۲۲۵	{ چیز مانگتے ہوئے پردے میں رہو یہ نہیں کہ بعد میں پردے میں جاؤ۔
۲۲۸	سفر اور تعین میں مکہ کا فرق	۲۲۶	فاصلہ صوالہ الدعاء کی شرح از محدثین
۲۲۹	② قبروں پر سبز ٹہنیاں اور پھول	۲۲۸	فتہار کا دعا بعد جنازہ سے منع کرنا

دعا اور اذان کو ایک کرنے کی کوشش ۲۵۹

قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں { اصل سنت ہے تنگ بالا بابت نہیں۔ ۲۵۸

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف ۱۶۱

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد ۲۶۳

اذان کے لغوی اور اصطلاحی معنی ۲۶۲

⑩ قبول پراذان کی بدعت کب سے چلی؟ ۲۶۳

بریلوی مولویوں کے لیے نیا کام پیدا کرنا ۲۶۶

گیارہویں سہریف

عام رائج مسائل میں عوامی ذہن کا { اعتبار کرنا چاہیئے۔ ۲۸۶

گیارہویں کا اعتقادی پس منظر ۲۶۸

گیارہویں کا تاریخی پس منظر ۲۶۹

گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی بریلوی کوشش { ۲۶۹

بریلوی علماء کے عوامی مسائل ۲۶۰

گیارہویں گیارہ کے مجموعے کا نام نہیں ۲۶۱

مولانا فضل رحیل کو ملنے والے گیارہ روپے ۲۶۲

جزیرہ کی بریلویوں سے مخالفت ۲۶۳

جزیرہ میں پاگلوں کی عید کا منظر ۲۶۳

مذہب میں تخفیف پھیندوں کی تسبیح سے { ہونے یا حضورؐ کی دعا اور شفاعت سے۔ ۲۴۰

③ قبر اور لیاہ کے محل عرق گلاب سے ۲۴۱

حسل قبر کے اندر چار شرعی برائیاں ۲۴۳

④ قبروں پر نذرین اور منتیں ۲۴۵

حاجتیں پوری کرانے کی فہمیں ۲۴۵

مردم کی رضا طلبی اور تقرب کی نیت سے اس کی منت ماننا حرام ہے۔ { ۲۴۶

اس نذر کے باطل اور حرام ہونے کے وجہ ۲۴۶

اس کے حرام ہونے پر فقہ حنفی کی شہادتیں ۲۴۶

فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ ۲۴۶

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا فتوے ۲۴۹

⑤ قبروں پر نذر کئے گئے بچے اور مرغے ۲۴۹

⑥ مزاروں پر لٹکیوں کا چڑھاوا ۲۵۱

⑦ قبروں کے گرد طواف کرنا ۲۵۱

طواف کعبہ سے مختص ہے { اور حج کے طواف پر کفر کا خطرہ ۲۵۲

لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے گرد { طواف کرنے کا بریلوی عمل۔ ۲۵۲

⑧ قبروں اور دیواروں کو تبرک سمجھنا ۲۵۳

⑨ قبروں پر اذان دینا ۲۵۷

- ۲۹۳ مولانا عبدالسمیع رامپوری کا فتنے
- ۲۹۳ حدیث مشکوٰۃ میں تصعیف
- ۲۹۴ تحقیق روایت عالم بن کلیبؒ
- ۲۹۵ ایصال ثواب کا کھانا کرنا لوگ کھائیں
- ۲۹۶ { عید میلاد النبی کی سالانہ تقریب
- ۲۹۷ { محمود احمد رضا خاں کے گیارہ روپے
- ۲۹۸ { مولانا احمد رضا خاں ثواب صاحب کے پڑنگ پر
- ۲۹۹ { مولانا کچھ جھوٹی خان صاحب کے پڑنگ پر
- ۳۰۰ { پاکستان میں پاگلوں کے میسے سارا سال
- ۳۰۱ { مسئلہ گیارہویں میں عوام و خواص کے
- ۳۰۲ { دوسک، نذر و نیاز اور ایصال ثواب
- ۳۰۳ { محمود احمد رضوی کا گیارہویں کا عقیدہ
- ۳۰۴ { سرکار بغداد کی عوامی تدریس
- ۳۰۵ { بتوں پر چڑھائی گئی تدریس حلال
- ۳۰۶ { دیوبند بھرائی کی نذر و نیاز کھانا
- ۳۰۷ { ہولی اور دیوالی کی تدریس اگلے دن کھانا
- ۳۰۸ { بریلوی مولویوں کی اپنے نیے تدریس
- ۳۰۹ { جائز کرنے کی کوشش
- ۳۱۰ { اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا
- ۳۱۱ { ایام مصیبت اور دعوتوں کی مصیبت
- ۳۱۲ { ایسی دعوتیں بدعت قبیحہ ہیں
- ۳۱۳ { اسلام کی چودہ صدیوں کی شہادت
- ۳۱۴ { علامہ شامی کا مفصلہ کن بیان
- ۳۱۵ { بریلوی مولویوں کے اہل میت کے ہاں
- ۳۱۶ { سے کھانے کے فضول فتنے
- ۳۱۷ { اجتماعی خوشی سے عید بنتی ہے
- ۳۱۸ { کیا صاحب نے اجتماعی خوشی کی؟
- ۳۱۹ { اجتماعی خوشی کا رواج کب سے؟
- ۳۲۰ { ولادت اور بعثت ایک ہی دن
- ۳۲۱ { حضور کے لیے تنظیم قیام
- ۳۲۲ { کرنا خود حضور کو ناپسند تھا۔
- ۳۲۳ { سامنے کے قیام سے تصور کا قیام
- ۳۲۴ { ایمان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔
- ۳۲۵ { قیام تخطی کرنا واجب سمجھنا
- ۳۲۶ { محفل میلاد غیر مقتد نے شروع کی
- ۳۲۷ { علماء مقتدین کا رد عمل
- ۳۲۸ { نفس ذکر ولادت مندوب ہے
- ۳۲۹ { اجتماعی میلاد منانا برصغیر
- ۳۳۰ { پاک و ہند میں کب آیا؟
- ۳۳۱ { صحابہ کی بدعات سے نفرت

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہ کو دو چیزوں سے متشکک کرنے کی ہدایت فرمائی اور ضمانت دی کہ جب تک وہ ان دو چیزوں سے اعتدال کریں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا تھیں :

① کتاب اللہ اور ② سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کے گرد امت نے پوری محنت سے حفظ و قرأت اور تفسیر کا پہرہ دیا اور اسے شریعت کا پہلا ماخذ ٹھہرایا اور اس کی ہر لفظی اور معنوی تحریف سے حفاظت کی اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ سنت کے گرد بھی امت نے پوری دقت سے پہرہ دیا اور بدعات کو اس حلقہٴ نور میں داخل ہونے سے پوری قوت سے ان کے آگے روک کر تمام کے بند باندھے اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ بدعات سنت کے حلقہٴ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔

دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت علی المرتضیٰؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سرفہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علی الاعلان بدعت کہا اور کوئی مصلحت انہیں اس اظہارِ حق سے نہ روک سکی۔ فجزاھم اللہ احسن الجزا۔

اس امت کا دوسرا ہزار شروع ہوا تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اس پہرہ و فخر پر آئے اور اس طرح شریعت کی حفاظت فرمائی کہ بدعتِ حسہ تک کہ اس غلطیہ قدسیہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور پھر ان کی راہ پر حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت قاضی غلام اللہ ربانیؒ جی اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ پورے عزم و مہمت سے چلے اور کتاب و سنت

کے گرد مخالفت کی ایک پوری خندق کھود دی۔

اس دور آفریں اس محاذ پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا تھانی حسن چاند پوریؒ نے اقامتِ سنت اور ردِ بدعات کی محنت کی ہے۔ یہاں تک کہ آج برصغیر پاک و ہند میں جہاں بھی آپ کو بدعت کی زباںیں مسدود ملیں گی اس کے چھپے آپ کو انہی حضرات کے کسی نہ کسی شاگرد یا متوسل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب ان حضرات کی کاوشوں سے ردِ بدعات کی بنیاد قائم ہو چکی ہے اس کے ضوابط متعین ہو چکے ہیں اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسی بدعت سننے میں نہ آئے گی جس کا رد نہ ہو چکا ہو اور اس پر لکھنا نہ جا چکا ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعت اُبھرا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی وفادارِ سنت کو اس کے مقابل لاکھڑا کیا اور اب اہل بیت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں رہی جس کے باعث آج بھی بعض حلقوں میں بدعات کی اندھیریاں قائم ہیں۔ تاہم ابھی اس محاذ پر اور تبلیغی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

غلط بات پراڑنا بنو آدم کی شان نہیں

انسان فطری طور پر آدمی ہے — یعنی آدم کے مزاج والا — کہ خدا کی محبت اور طلبِ قرب میں محکم کو نہ دیکھے۔ اپنی خواہش پر چل سکے اور جوشِ عمل میں آگے بڑھنے لگے — اور پھر جب اس پر اسے ٹوک دیا جائے تو قریب اور انابت کے ساتھ جھکے اور اپنے اصل محکم پر آجائے۔ آدم مزاج وہی ہے اور آدمی اسے ہی کہتے ہیں۔

میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمتِ حق

کہ کرتے کرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تمام اس کا

حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب اسی طلبِ قرب میں گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قربِ الہی پاؤں گا۔ بدعتی بھی سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعتِ طاعتِ خداوندی

ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ۔۔۔ اور وہ اس حکم کو نہیں دیکھتا کہ اس کامل دین میں اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما گئے من احدث فی امرنا ہذا مالین عنہ فہودۃ او کافال
صلی اللہ علیہ وسلم۔

بریلوی کہتے ہیں حضرت آدم کا عمل اس لیے خطا ٹھہرا کہ اس پر منع وارد تھی۔ انہیں اس سے مدد کا گیا تھا۔ سو بدعت وہی ہے جس پر منع وارد ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نئے نئے اعمال عبادت جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو کیا ان تمام پر من احدث فی امرنا ہذا کی منع وارد نہیں؟ وہ منع جتنی تھی اور یہ منع کئی ہے وہ منع وقتی تھی اور یہ شریعت دائمی ہے جو تین جمع و تفریق سے بالا ہے اور سنت کی رکھوالا ہے یہاں اسے ایک مضابطہ کے تحت رکھا گیا ہے کہ دین کا مکمل ہر چکا اب اس میں ناقیامت کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو سکے گی۔ دین میں کوئی نیا کام اسے دین سمجھتے ہوئے داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا کرنا دین میں بدعت کا دروازہ کھولتا ہے۔

پھر بریلوی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کیا گیا تو وہ اپنی بات پر اڑے نہیں۔ قرآن تو یہ میں جھک گئے۔ سو اب آدمی کی فطرت یہی ہے کہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں۔ خدا کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بننے تو دیکھا لیکن آدم کی توبہ و انابت کا یہ کمال ابھی اس پر نہ کھلا تھا۔ ورنہ وہ بھی سجدہ کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور امتیازی بنابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا ہو گا۔

یاد رکھیے اہل بدعت کا اپنی بدعات پر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت نہیں رہنے دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کا سنگ بنیاد شیطان نے رکھا تھا اور اب تک شیطان مزاج لوگ اپنی ضد کی ککیر کر بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔

بدعت کی زینت اور رونق

وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنارکھے ہوں شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ اس کی چمک دکھ میں کھو جاتے ہیں اور حرص و لاپرواہی کے رسیا اس کی کشش اور لپک میں کلیتہً سہم جاتے ہیں۔ ابلیس نے تو ان شراب الغرر کے حضور ہی کہہ دیا تھا:

قال رب بما اغويتني لازيتن لهم في الارض ولا غويتهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ (پکلا، انکھر ع ۳ آیت ۳۹)

ترجمہ اے رب تو نے مجھے جو دوسری راہ پر ڈال دیا اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو آزاد ستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا مگر اترے مخلص بندوں کے۔

ہندوؤں کے ہاں دسہرے کے رنگازنگ مجھے مختلف ڈیزائنوں کے دیوتاؤں کے بت۔

بھولی کے رنگازنگ کے چھینٹے — عیسائیوں کے پھولوں سے لے کر سس فادرز اور دیواروں پر لگی تصویریں اور جھنڈیاں کر سس تقریبات کے پھلکتے جام — آتش پرستوں کے شعلہ دار خافوس اور لپک شعلہ بردار جلوس — شیعوں کے رنگین تعزیتے اور جھنڈیوں سے لے کر ذوالجناح کے جلوس — اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں، دسویں اور چہلم کے غلوپ اجتماعات، جلوس کے جلوسے اور قوالوں کے نغمے — یہ وہ رونقیں اور زینتیں ہیں جو اسلاف کی طرز پر چلنے والی مسجدوں میں آپ کو کہیں نہ دکھائی دیں گی اور انسان ان میں کھو کر اسلام کی فطری سادگی اور اس اخلاص و اعتقاد کو بیکھر بھول جاتا ہے جو الہی تعلیم کی بنیاد تھی۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ جب دنیا کی وجاہت اور رعب و داب بلکہ کچھ لاپرواہی بھی شامل ہوئی اور ملکوں کے صدر اور حکمران بھی عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگیں تو آسمانی ہدایت اور الہی تنظیم بیکھر دم توڑ کر رہ جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا اس نے کر دکھایا اور اولاد آدم کو بڑے بڑے بھلاوے دیئے۔

واذ ذین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و

اتّی جارتکم۔ (پنہ: الانفال ع ۷)

ترجمہ: اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔

دیکھئے یہاں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس سے اس قریب

کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے — بہت سے عوام اور جہلاء ان مجالس

بدعت اور محافل عرس میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے خاصے ذائقے میسر آجاتے

ہیں۔ وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں — اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جلوے

اور ہنرے اور طے ملانے کے کھلے مواقع اور رنرے میسر آجاتے ہیں۔ دنیوی دلچسپیوں اور رونقوں

کی اچھی خاصی بہار ہوتی ہے اور نام پھر بھی دین کا چل رہا ہوتا ہے کہ جو روکے یا ٹوٹے فوراً بد مذہب

کا نام پائے یا سارے حالات کو دیکھ کر آنکھ چڑھے اور خاموشی سے گزر جائے۔

مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں

اس کے بالمقابل مسجدوں اور عبادت خانوں میں کیا رکھا ہوتا ہے — خاموشی اور

خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مؤمنین «اولئک ماکان لهم ان یدخلوها الا

خائفین» کے جلوے وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سامان چمک نظر نہیں آ رہا ہوتا —

سوا دھر کوں آئے — اکثریت اُدھر ہی بھاگتی ہے اور بڑی تیزی سے الہی حمد و مد کو بھاندتی

چلی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جا کر خود دیکھ لیں۔ ہم کہیں گے تو

شکایت ہوگی۔

فان كنت لا تدري فذلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

بریلوی حبیب ان مجالس سے لوٹتے ہیں تو رستے میں ان کی زبان پر یہ چوہے ہوتے ہیں سبحان اللہ
بڑی روفق محی، بڑی بہار محی کھانے پینے کو بہت کچھ تھا بڑے مزے تھے۔ نئے پرانے سب آشنا
خوب ملے اور بار بار ملے بس و مابقی ہوں۔

بدعت کی لپک اور کشش

اہل بدعت ایسے جتنے اعمال کرتے ہیں اس اُمید میں کہ وہ کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان
کی جزا ملے گی اور ان کے اعتقاد میں ان کی یہ طاعت اور نیا زحمت ہوتی ہے جنگلوں کے سادھو اور
پہاڑوں کے ماسک اس اُمید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر پائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے
ہوتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھائے میں جا رہے ہیں۔ خدا ان خود ساختہ اعمال کا
سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ

صَنَعًا (پ: الکہف ع ۱۲)

ترجمہ جن کی کوشش دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں
(آخرت کے لیے) اپنے کام۔

مفسر بیضاوی ان لوگوں کی مثال میں عیسائی ماسیوں کو پیش کرتا ہے۔

كَالرَّهْبَانِيَّةِ فَإِنَّهُمْ خَسِرُوا دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَتَهُمْ وَهُمْ يُحْسِنُونَ

يُحْسِنُونَ صَنَعًا لَعَجَبُهُمْ وَاعْتِقَادُهُمْ إِنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ

ترجمہ جیسے رہبانیت کے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھائے میں

ہی رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں اس میں وہ خوش ہیں اور

یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے ان عملوں سے خدا خوش ہو رہا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے وفي الآية اشارة الى اهل الاهواء والبدع. اور آگے جا کر لکھتے ہیں۔

ون هؤلاء القوم يبتدون في العقائد ويأثرون بالاعمال فلا يعود
وبال البدعة والرياء الا اليهم

ترجمہ۔ یہ لوگ اپنے عقائد مجھانے بنائے ہیں (پہلے پیغمبروں کے طریقے پر نہیں ہے) اور اعمال میں بھی وہ ریا کار ہیں۔ سو ان کی بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ دین حق کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

اہل بدعت کے مختلف طبقات

ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے ایک چلا آ رہا تھا اسے بدلا۔ توحید و رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث رست کی بجائے خدا کا بیٹا اور نجات آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیب سیح کی راہ تجویز کی۔ گویا پورا دین بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت خاتم النبیین آئے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین پر لوٹایا جو پہلے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا اور آپ کو کہنا پڑا کہ میں کسی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں جیسے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ میری رسالت کسی عہدی نوع کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قل ما كنت بدمعان الرسل. (پہلے: الاحقاف ع ۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔

سرمیسائی ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی۔ ہندو ایسے اہل بدعت تھے جن کی بدعت انہیں کھلے شرک تک لے آئی۔ وہ اپنے مندروں میں بتوں کو لے آئے کہ یہ خدا

کی عبادت میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ یہ بُت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ ایک بڑے خدا پر اعتقاد رکھتے ہوئے اعتقاد سے انہوں نے مندروں میں بُت لایکے اور اس الحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے کٹ کر محروم کر دیا۔ گروہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کفر تک لے گئی ہیں۔

بدعت فی العقائد کے مجرم

پھر ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر بدعت فی العقائد میں وہ بھی کفر کی سرحدوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کو خدا اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کو محرف اور سبیل سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق جانتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء میں خدا کا اترنا مانتے ہیں اور برلاپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

جو مستوی عرشِ متعالِ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

یہ سب طبقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں اور انہیں معتزلہ و خوارج اور شیعہ اور علویہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آیت ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں ان کے اعمال ضائع ہو جانے کا بیان ہے۔ اب بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں۔

الذین ضلّ سبیلهم فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون

صنعا۔ (پکا، الکھف)

یہ سب مجرم اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جن کی کوششیں یہ ہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب اگر کئی شخص یا طبقہ اہل سنت بھی کہلائے اور اس کے عقائد معتزلہ و خوارج اور شیعہ و علویہ کے سے بھی نہ ہوں پھر بھی اگر وہ ایسے اعمال طاعت کرتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کئے تو وہ بھی اس ذیل میں آجاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے

یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال سنت اور صحابہ کے پہلے میں نہ ڈھلے تھے۔ یہ ان کی اپنی گھڑی برقی بدعات تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایسے لوگوں کو صریح فطوں میں بدعتی فرمایا۔ آپؐ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بندہ آواز سے ذکر کرتے سنا۔ ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے کر رکھا تھا۔ آپؐ نے انہیں مسجد سے نکال دیا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں

لگے بدعت کی ایک اور قسم ہے کہ اعمال کے دُعا پختے تو وہی ہوں جو پہلوں سے ہمیں ملے ہیں لیکن ان کا رکھنا اور ظاہری اہتمام پہلے سے کچھ بدل جانے اور اس پر صحابہ کا عمل ثابت نہ ہو۔ مثلاً تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں عام طور پر گھر پر ہی جانی تھی۔ اب اگر اسے اعلان و اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھا جانے لگا اور یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو تو کیا یہ ایک نیا عمل نہ سمجھا جائے گا؟ کے معلوم نہیں کہ چاشت کی نماز (صلوۃ الضحیٰ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے بدعت ہونے کا فتوہ دیا۔ امام المفسرین حضرت مجاہدؒ ایک دفعہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بڑا جماع ہے اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ

رہے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ مسجد میں حضرت ام المؤمنینؓ کے حجرہ کی طرف بیٹھے تھے ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔

والتاس یصلون الضحیٰ فی المسجد فسالناہ عن صلواتہم فقال بدعة۔

ترجمہ۔ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے ہم نے آپ سے ان کی اس نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس نماز کو مردم صلوة کے تحت شمار نہ فرمایا کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور شان سے پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تفصیل درکار تھا۔ یہ نہیں کہ بات تو اس اہتمام کی ہو رہی ہو اور اس پر مطلق نماز پڑھنے کے دلائل پیش کر دیئے جائیں حضرت علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) نے اس اصول کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔

ان الاصل اذا ثبت فی الجملة لایلزم اثباتہ فی التفصیل فاذا ثبت

مطلق الصلوة لایصح منه اثبات الظہن والعصر والوتر او

خیر ما حق ینص علیہ علی الخصوص۔

ترجمہ۔ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی، سو جب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا عصر ثابت کرنا یا نماز وتر وغیرہ ثابت کرنا نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ اس خاص مسئلے پر کوئی خاص دلیل وارد ہو۔

اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعوے کو مفید نہیں

آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ جب بریلوی علماء سے دعا بعد نماز جنازہ کا حوالہ پوچھا جاتے تو وہ مسئلہ کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلق دعا کی آیتیں اہل حدیث میں پڑھنی

شروع کر دیتے ہیں اور اس خاص وقت (نماز جنازہ کے بعد) کی دعا پر حوالہ پیش نہ کر سکنے کی اپنی کمزوری کو ان عہدات کے تحت پھیلنے کی سعی کرتے ہیں اور یہ بات ان سے بھی نہیں ہوتی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا، ان سے اس خاص وقت میں اس خاص بہنیت سے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حوالہ پوچھا جا رہا ہے جو ان کے پاس کئی نہیں ہے۔

کے پتہ نہیں کہ شہید کی نماز شریعت میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

نماز تہجد را جماعت سے گزارند۔ الاطراف و جوانب دلال وقت مردم از بلانے

نماز تہجد جمع سے گردند و بجمیعہ تمام اداسے نمازند و این عمل مکروہ است ،

بکراہت تحریمہ بلہ

ترجمہ۔ نماز تہجد کو یہ لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف و جوانب سے لوگ اس

وقت تہجد کی نماز کے لیے آتے ہیں اور پورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل

مکروہ تحریمی ہے۔

اس سے آگے بدعت کا ایک اور انداز ہے کہ اعمال کے ڈھلچنے اور غلطیوں کی شکلیں تو وہی

ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ اغلاص و اعتقادات ہو جو پہلوں کا تھا یہ اس

میں محض ایک دکھاوے اور رونق کے لیے شامل ہو رہے ہوں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی

اصل میں ثابت تھے اسی فرق نیت سے بدعت بن جائیں گے۔

ان کے ڈھلچنے گو وہی رہے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام

دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکار کسی دوسرے میں اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہ اہل بدعت

کی کمزور ترین نوع ہے۔

ریا کار کے نیک اعمال سرگزا گئے نہ جاسکیں گے۔ اہل بدعت اور اہل ریاس ایک انجام کو جا پہنچے اور حق یہ ہے کہ بدعت میں خود ریا کاری بھی ہوتی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی یہ عبارت پڑھ آئے ہیں:-

ان هؤلاء القوم یبتدعون فی العقائد ویؤثرون بالاعمال فلا یعود وبال
المبدعة والریا الا الیہم

ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آئیکے اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر ٹوٹتا ہے

قرآن پاک کی رُوسے ضائع ہونے والے اعمال

ہم اب وہ پوری آیت پچھلی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے تحت صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا بات کہی ہے۔

قل هل ننبئکم بالآخرین اعمالہ الذین ضلّ سبیلہم فی الحیوة
الدنیاء وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اولئک الذین کنوا
بآیات ربہم ولفقائہ فحبطت اعمالہم فلا تقیم لہم یوم القیمة
وزنناہ (پ: الکہف)

ترجمہ آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کا کیا ہوا اکارت ہی گیا یہ وہ
لوگ ہیں جن کی کوششیں بس یہیں دھڑکی رہ گئیں اور وہ سمجھتے (ہے کہ وہ نیکیوں
کے کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیں اور اس سے ملنے
کے منکر ہوئے سو ان کے اعمال برباد گئے ہم انہیں قیامت کے دن (تلازمیں)
کوئی وزن نہ دیں گے

رفع تعاض

دھم بھیدون انھم یحسبون صنعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے بجا لاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کا صلے کا مغسرتی بھی یہاں ایسا ہی لکھا ہے۔
یعنی یعملون عملاً ینفعہم فی الآخرۃ ۛ

ترجمہ۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل (اس خیال سے) کرتے رہے کہ یہ انہیں آخرت میں نفع دیں گے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ مانتے تھے کہ ایک دن انہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ (۷۰۲ھ) بھی لکھتے ہیں۔
والاصل ان یتال ہوالذی یأتی بالاعمال یظنہا طاعات وہی فی انفسہا معاصی وان کانت طاعات لکنہا لا تقبل منہم لاجل کفرہم فاولئک انما اتوا بتلک الاعمال لرجاء الثواب ۛ

ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث لائق قبول نہ تھیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو قزاق کی امید پر یہ اعمال کرتے رہیں۔
شیخ مغسرتی علامہ عیاضی اور طبرسی لکھتے ہیں کہ ابن کواثر نے حضرت علیؑ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے جملہ کفر و ابایات و تبعہ کے بارے میں فرمایا۔

اولئک اهل الکتاب کفروا بنہم وابتدعوا فی دینہم فخطت اعمالہم و ما اهل النہر منہم ببہید ۛ

ترجمہ۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور

اپنے دین میں بدعات پیدا کر لیں۔ ان کے نیک اعمال ضائع گئے اور خوارج بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکروں تھے۔

اس کے ساتھ دوسری آیت الذین کفروا بآیات ربہم ولعائنہ بتانی ہے کہ وہ خدائی آیات کے منکر تھے اور معاد کے قائل نہ تھے۔ سو یہ کھلے کافروں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کر پھر اس میں بدعت کی راہیں نکالتے ہیں۔ اس ظاہری تقاض کو رفع کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری آیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں یہ کفروا بآیات ربہم سے مراد معاد اور آخرت کا کھلا انکار نہیں۔ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو اُسی سچائی کا پتہ دیتے ہیں۔ جب طاعت اہل اللہ بھی اسی کا قرینہ ہے۔ کیونکہ منکرین بعثت کے اعمال نے تو وجود ہی نہ پکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہے جن کے اعمال میں سنت کے موافق نہ ہونے کے باعث وزن نہ آسکا۔ منکرین معاد کا تو کوئی عمل (آخرت کے لیے) وجود میں ہی نہیں آتا۔ وہ کوئی کام اس امید سے نہیں کرتے کہ یہ عمل آگے ان کے کام آئے گا۔ سو یہاں کفروا بآیات ربہم سے (آخرت کے) کھلے منکر مراد نہیں ہیں۔

حضرت مصعب بن سعدؓ (۱۰۲ھ) نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ دونوں بعثت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

یہود و نصاریٰ اور خوارج میں سے کوئی بھی خدا اور آخرت و معاد کا منکر نہیں۔ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفروا بآیات ربہم ولعائنہ کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہی کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے جن سے حق کا چہرہ نکھرتا ہے اور بس یہی ان کا کفر تھا۔

امام بخاریؒ کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں :-

عن مصعب قال سألت ابي قال هل ننبئكم بالافسرين اعمالهم
الحدوسية قال لا هم اليهود والنصارى^۱

ترجمہ: حضرت مصعبؓ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اس آیت کے متعلق
پوچھا کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہاں یہود
و نصاریٰ مراد ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؒ اور فضیل حضرت عثمانؓ (۱۳) سے روایت ہے کہ اس آیت میں
خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

خوارج کو اپنے عملوں پر ناز تھا اور ان کے عملوں کا یہ ظاہری رکھ رکھاؤ خدا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ایک پیٹنگونی میں بھی منقول ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابوسلمہؓ اور عطاء بن یسارؓ
حضرت ابوسعید الخدردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوارج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے
فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :-

يخرج في هذه الامة قوم تحقرون صلواتكم مع صلواتهم يقرأون القرآن
لا يجاوز حناجرهم يحققون من الدين كمروق السهم من الزميمة^۲

ترجمہ: اس امت میں ایک گروہ ہوگا کہ قرآن کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور
سمجھ گئے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی جھڑوہ سے آگے نہ بڑھے گا۔ وہ دین سے
اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آگے نکل جاتا ہے۔

خوارج

یہ لوگ پہلے حضرت علی المرتضیٰؒ کے گروہ میں شامل تھے پھر تنگ مضیق کے آغوش میں انہوں نے

تحکیم کے موضوع پر حضرت علیؑ سے اختلاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعیان علیؑ (آپ کے سامعی) آپ کو مامور من الشراہام نہ سمجھتے تھے۔ در نہ قدم قدم پر وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے جب یہ لوگ حضرت علیؑ سے علیحدہ ہوئے تو یہ خارجی کہلائے۔ یہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے خلاف تھے اور دونوں کو کافر کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے ہاں بہت تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ صرف حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی وہ برابر کافر سمجھتے تھے اور وہ صرف اپنے اعمال پر نازاں تھے۔ سو صرف حضرت علیؑ کو برا کہنے والے خارجی نہیں نامی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر رد کیا گیا ہے۔ سو حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رنم رکھنا تو میں کھو گئے اور سمجھتے رہے کہ وہ ان اعمال کی جزا آخرت میں پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں آیات الہی کے ان دلائل کے منکر تھے جو قرآن کریم مومنین کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔

ما قلنا بن کثیر اللہ شقی (۴۴، ۴۵) کہتے ہیں:-

وقال علی بن ابی طالب والضعفاء وخیب واحد هم المحرورية ومعنی هذا
عن علی ان هذه الآية الکرمية تشمل المحرورية كما تشمل اليهود والنصارى
لانما نزلت فی هؤلاء علی المخصوص وانما هی عامة فی کل من عبد الله
علی غیر طریقة مرضیة بحسب انہ مصیب فیها وان عمله مقبول
وهو مخطی وعمله موقوف

ترجمہ: حضرت علیؑ، حضرت مخاک اور دوسرے کئی منسرتین نے اس سے خارج ہی مراد
لیے ہیں اور حضرت علیؑ سے اس آیت شریفہ کا یہی مفہوم منتقل ہے کہ یہ بات جس
طرح یہود و نصاریٰ کو شامل ہے خارجیوں کو بھی شامل ہے۔ آپ کی یہ مراد نہیں کہ

یہ اہمیت خاص خوارج کے متعلق اتنی ہے یہ آیت ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کی عبادت اس کے بتائے طریقے پر نہ کرے (اپنے طریقے مگرے) اور سمجھے کہ وہ درست کہہ رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خلا کا رہے اور اس کا یہ (بدعت کا) عمل مردود ہے۔

ماظنا بن عمر رضی اللہ عنہما (۸۵۲) کہتے ہیں:-

حدثنا عبد الرزاق روى ان راسيت كسبت بن ابن الكواء نے حضرت علیؓ سے پوچھا بالآخرین اعمال سے کون لوگ مرد ہیں۔ آپ نے فرمایا: وذلک منہم اهل حرد وراہ (تجھے کیا ہوا یہ خوارج ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے) اس کے بعد ہے:-

ولعل هذا هو السبب في سوال المصعب اياه عن ذلك وليس الذم قاله على ببعيد لان اللفظ يقتضيه وان كان السبب مخصوصا بـ
اس کے بعد ابن الجوزی سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے:-

انهم تعبدوا على غير اصل فابتدعوا ففسدوا الاعمار والاعمال۔

ترجمہ: ان لوگوں نے اصل بنیاد کے خلاف ہنگامی کی بدعات مگر لیں اور اپنی عمروں اور اپنے اعمال کو گھانا دیا۔

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال مردود بتائے گئے ہیں جو انہیں اسی اُمید سے سجالاتے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے مگر وہ ان کے کام پیمانہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے، بدعات ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ آخرت کے ترازو میں ان اعمال میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے جتنی کوئی چیز زمین سے دور ہوتی ہے اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کہ چیزیں اپنا وزن چھوڑ دیتی ہیں، آخرت میں

اعمال میں وزن اُن کے موافق سنت ہونے کی بناء پر ہوگا اور جو اعمال حضورؐ اور صحابہؓ کی موافقت میں ہیں نہ ہوں گے ان میں کوئی وزن نہ آ پائے گا۔

اعمال کی مختلف قسمیں

① اعمالِ دُنیا

یہ وہ کام ہیں جو انسان دُنیا کے لیے کرتا ہے جیسے تجارت، ذراعت، ملازمت، صنعت اور مزدوری وغیرہ ان کے ملا اور جزا کی اسے یہیں امید ہوتی ہے نہ کہ آخرت میں۔ نہ آخرت کے لیے اس نے یہ کام کئے نہ آخرت میں ان کے صلے کی اسے کوئی امید بندھی تھی یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں آگے نہیں جلتے۔

② اعمالِ آخرت

یہ وہ کام ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں اُمید لگی ہوتی ہے۔ وہ اسی امید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزا پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہیں۔

①— بدعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ اور صحابہؓ کرامؓ کے پیما نہ عمل میں کبھی نہ آئے تھے بلکہ لوگوں نے خود بنالئے۔ اور امید پھر بھی ہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔

②— اعمالِ طاعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ کی سنت اور صحابہؓ کرامؓ کے طریقے کے مطابق کئے گئے۔ اعمالِ گویا تین قسم کے ہوتے۔

① ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہاں ملے گا یہ اعمال دنیا ہیں۔

② دوسرے وہ جن کی محنت یہاں (دنیا میں)، اور جزاء و صلہ وہاں (آخرت میں) ملے گا، یہ اعمال طاعت ہیں جو پیمانہ سنت کے مطابق کیے گئے۔

③ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں گمان کی جزاء نہ یہاں نہ وہاں — یہاں اس لیے نہیں کہ وہ کئے ہی آخرت کے لیے گئے تھے اور وہاں (آخرت میں) اس لیے نہیں کہ وہ اعمال پیمانہ سنت پر پورے نہ اترے نہ وہ صحابہ کے سانچے میں ڈھلے تھے بدعت کی تعلیم نے انہیں اٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور تو پاک کلمے ہی اور پُر اٹھتے ہیں نہ کہ حد سے اختیار کی گئیں بدعات اور ان کے شور و غوغا۔

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح میں دفعہ۔ (پہلا، فاطر ع ۲)

ترجمہ۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے۔

یعنی صرف نیک باتیں اللہ رب العزت کی طرف نہ جاتی ہیں اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں۔ سو بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں وہ جائیں گے آگے نہ جاسکیں گے اور اہل بدعت بس یہیں ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔

الذین ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

حسناً۔ (پہلا، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ۔ وہ لوگ جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں۔

جو عمل پیمانہ سنت پر نہ ڈھلا ہو اور اسے کا رنیر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا ثمر آخرت

میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ نذر سنت ہے جس کی ہچک اس جہان کی سرحدوں سے آگے بھی مدد دینی دے گی۔

اسلام دین کامل ہے اور پیامہ سنت پر نئی پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اصولاً لبر نیہ ہے۔ ہمیں کہیں اور مردہ دیکھنے کی ضرورت نہیں — حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ اختلا — سو اس دین میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ نہ اس میں کسی کلمی کا کوئی احتمال ہے جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہ تھی تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ آپ خود فرما گئے۔

من احدث فی امرنا هذا مالس منه فمردہ۔

جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں مالس منہ اس پر پوری طرح منطبق ہے تو کیا اُس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی نسبت رکھتی ہے تو اپنی طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اللہ اور اس کے رسول پر اقرار کرنا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتک الذکب هذا احلال وهذا احرام لتفتروا

علی اللہ الذکب۔ (پچا، الغلج)

ترجمہ۔ اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہوا۔

ما نظر ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ویدخل فی هذا کل من ابتدع بدعہ لیس له فیها مستند شرعی۔

ترجمہ۔ اور اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت گھڑی ہے جس کے لیے کوئی سند شرعی (دلیل ہر یا تفسیر) موجود نہیں۔

بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی

بدعت کی تعریف سے پہلے یہ پانچ ائمہ ذہن میں رہیں تاکہ صحیح بات تک پہنچنے میں ہم

خطائی الکرامہ غلط بحث سے بچ سکیں۔

① بدعت کی یہ بحث تقاطب شرعی میں ہے۔ یہ نفاذ اگر کہیں تقاطب نفی میں استعمال ہوا ہو یا تقاطب عرفی میں، تو اس سے ہمیں بچ کر نگھانا ہو گا۔

② بدعت کا نفاذ کس کے بالمقابل ہے؟ الاشیاء تعرف باحد ادھا۔ یہ سنت کے بالمقابل ہے اور سنت سے مراد حضرت خاتم النبیین اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔

③ بدعت کا موضوع تبدیلی امور ہیں یعنی وہ کام جو نیکی سمجھ کر کئے جاتے ہیں دنیوی ایجابات اس کا موضوع نہیں۔ جو انسان اپنی سہولت کے لیے بنانا اور استعمال کرتا ہے۔

④ بدعت کی مدد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے اپنے عمل جہاں سے لیے آفتاب رسالت کی ہی روشنی ہیں۔ سہرہ کام جسے صحابہ کرام نے نیکی نہیں سمجھا وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔

⑤ بدعت کا تعلق مسائل سے ہے ذرائع سے نہیں۔ مسائل کے لیے نئے ذرائع حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا دین کا سند ہے۔ مجھی لوگ قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں ان کے لیے قرآن کے الفاظ پر زیریں زبریں لگانا مسائل میں سے نہیں ذرائع میں سے ہے۔ مدارس کا موجودہ نظام کلاسوں کی ترتیب یہ سب دینی تعلیم کے ذرائع میں سے ہیں خود مسائل نہیں۔

ان پانچ مباحث سے بچ کر جو چیز بدعت ٹھہرے گی وہ بدعت شرعی ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ واقعی دین میں ایک اضافہ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے ہر ایسے عمل کو مردود ٹھہرائیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالس منه فمرد۔ اوکا قال صلی اللہ علیہ وسلم

مالس منه — جو اس میں سے نہیں — دین میں سے نہیں — کے الفاظ ترجمہ طلب

ہیں۔ یعنی اگر وہ کام اس شکل میں شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو اور یہ کام اس سے مستنبط ہو یہ اس صورت میں بدعت شمار نہ ہو گا۔ بدعت شرعی وہ ہے جس کے لیے کتاب و سنت میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی نظیر ہو جس عمل کا مانع (نظیر بالمعنی الامم) شریعت میں موجود ہو

وہ بدعت نہیں^۱ اور مجتہد کے لیے اس سے استنباط جائز ہے۔ علامہ شامی (۹۰ ص) لکھتے ہیں:-

ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي
لقد كن في ما سلف وان دقت مسائلها.

ترجمہ: علماء کو نہ چاہیے کہ وہ فقہی فروع کو جو کتاب و سنت سے مستفاد ہوں اور پہلے
سے موجود نہ ہوں گو کتنی و تفریق کیوں نہ ہوں بدعت کہیں۔

بدعت وہی ہے جس پر مالیس منہ کے الفاظ ٹھیک بیٹھ سکیں اور وہ چیز اصلاً اور استنباطاً
کسی طرح دین میں سے نہ ہو۔ اجتہاد اور استنباط کتاب و سنت کی گہرائیوں سے صرف نظر نہیں مثبت
نہیں۔ مجتہد کی وقت نظر سے شریعت کے فروع صرف کھلتے ہیں ایسا بد نہیں ہوتے۔ حضرت امام
ربانی مجدد الف ثانی^۲ لکھتے ہیں:-

اما القياس والاجتهاد فليس من البدعة في شيء فانه مظهر بمعنى النصوص
لا مثبت امرًا.

ترجمہ: قیاس اور استنباط کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص میں چھپے معنی کا مظہر ہے
کسی نئی چیز کو ثابت نہیں کر رہا۔

مجتہد کے استنباط کے بارے میں آپ صراحت سے لکھتے ہیں کہ یہ مالیس منہ کے
قبیل سے نہیں ہے۔

جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے

① شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا ہو جیسے اذان کو نماز سے یا نو مولود کے کان
سے۔ اب اگر کوئی شخص اسے ان مظان شرعیہ سے نکال کر اسے عام عبادت کے درجے میں

ل نفس ذکر ولادت مندوب ہے اس میں کلامت قیود کے سبب سے آتی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴

۱۔ الاعتقاد جلد ۱ ص ۲۵۵ ۲۔ مکتوبات دفتر مکتوبہ ص ۱۸۲ ۳۔ دیکھئے مکتوبات دفتر دوم ص ۱۲۱

لانا ہے یا اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اب یہ عمل سنت نہ رہے گا بدعت ہو جائے گا۔

② اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت سے خاص کر دیتا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل وارد نہیں

اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی دوسری علت کو دلیا
ہر جگہ مطلق متعلقہ ہے تو اس کا یہ عمل استنباط نہیں ایجاد سمجھا جائے گا۔ کیونکہ استنباط کرنا مجتہد کا کام تھا

③ نیک اعمال یا کارنامہ بطور پرہیز یا لانا

ان اعمال کا مجموعہ حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام ہیں قرآن شریف پڑھنا حدود و شریعت پڑھنا نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار اگر محض دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ عمل حرام ہیں لیکن ان دکھاوے کی مجلسوں اور پڑھتی
مجلسوں کو اگر ساتھ دین بھی سمجھا جائے لگے تو یہ اعمال ساتھ بدعات بھی بن جائیں گے علما نے اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور آپ کے نسل و نسب کے بیان کو مستحب کہا ہے لیکن اسے بھی اگر
آپ کے یوم پیدائش سے خاص کیا جائے اور اسے بیان و عمل کی بجائے چراغاں کر کے منایا جائے تو
اب یہ مستحب نہ رہے گا۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱۲۰ براہین قاطعہ ص)

④ نئے حالات میں دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شریعت
کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی محبت
اس کے دل میں مسب سے زیادہ نہ ہو لیکن اس نظر ہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں بناتا ہے جو صحابہ
کے دور میں نہ تھیں جیسے محفل میں مٹھائی رکھ کر کہنا کہ اب حضور یہاں آگئے ہیں اور پھر اچانک آپ
کی تعلیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور پھر پوری مجلس میں شور ہو جانا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اس کی
نظم ہار محبت کی یہ ادائیگی اس نئی شکل میں ہرگز دین نہ بن سکیں گی بدعات سمجھی جائیں گی۔

⑤ اپنے پیروں کے مشرب کو مذہب بنالینا

پیروں کو اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اُن کے حسب حال کوئی

عمل یا غلیظ لازم ٹھہراتے ہیں یہ لازم کرنا بطور علاج ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا ادا نہیں اس ترتیب اور تعین سے دین سمجھنا یہ اپنے پیروں کے عمل کو تشرعی حیثیت دینا ہے جب لوگ اپنے پیروں کے عمل کو امام ابوحنیفہؒ کے فیصلوں کے درجے میں لینے لگیں تو یہ بدعت کی مد شریع ہر جائے گی۔

حضورؐ کے وقت کی قائم شدہ سنتوں میں اگر کسی اضافے کی گنجائش ہے تو وہ صرف عمل راشدین ہے اور وہ بھی از خود نہیں۔ حضرت خاتم النبیینؐ کے کہنے سے امت کے لیے محبت اور سند بننا ہے اور حضورؐ کا کہنا خود اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں۔ ایک خریفہ عادلہ ہے جو عمل میں سنت قائمہ کا حیم ہے گو اس کی اصل اہیت محکمہ اور سنت قائمہ میں موجود کیوں نہ ہو عمل میں وہ ان کے برابر کا مانند ہے۔

ان تفصیلات سے آپ کے سامنے بدعت شریعی کی حقیقت کچھ واضح ہو گئی ہوگی لیکن نام کتاب دہرگا اگر ہم اس موضوع کو ان تین مختلف معنائوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

① — نعمت البدعہ ② — بدعت حسنہ ③ — بدعت شرعیہ

اس تقابل سے بدعت شریعی کی حقیقت اور مکمل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

① نعمت البدعۃ کا مفہوم

مذہبی سنتوں کو دوبارہ لانا یا زندہ کرنا — یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں بات وہی ہے جو پہلے کبھی موجود تھی اسے پھر سے لانا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف صحت نئی بات ہے۔

مثال : حضورؐ نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر کسی مصیبت کے لیے مسجد بڑی صحابہ کرامؓ اپنے طور پر مسجد میں چھٹی چھٹی جماعتوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی کوئی سنت کو (سب کا ایک جماعت سے تراویح پڑھنا) پھر سے قائم کر دیا یہ کسی طرح بدعت

میں۔ البتہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے۔ اس جہت سے اسے نعمۃ الہیہ کہہ سکتے ہیں تاہم شرعی میثیت سے اسے سنت کہا جانے کا بدعت نہیں۔

نعمت الہیہ کہی ہوئی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی حضرت علیؓ کی امتیازاً ملاحظہ ہو کہ اس پر بھی صحابہؓ سے مشورہ کیا اور جب تک سب نے اس سے اتفاق نہیں کیا تب نے اس کی بدعت کو پھر سے قائم نہیں کیا۔ جب سب نے اتفاق کر لیا تو اب اسے اجماع صحابہؓ کا بدعت بھی حاصل ہو گیا جو اپنی بکثرت و جمعیت ہے۔

ہاں جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو نہ کسی نے پہلوں میں سے اسے کیا ہو اسے وجود میں لانا واقعی ایک اضافہ ہے اور اس کا دل دین میں اب کسی اضافے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

② بدعتِ حسنہ کا مفہوم

بدعتِ حسنہ بدعتِ سنیہ کا مقابل نقطہ ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بدعتِ سنیہ قائم ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اُخت بدعت کو لے آنا بدعتِ حسنہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں تو بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اپنی مصطلحت کے لحاظ سے یہ حسنہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایک بُئی بُرائی کو ختم کیا ہے یا کرنا ہے۔

مثال: مصر میں فاطمی خلفائے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کر دیا تھا۔ ابو خولن و درود فقہ کہتا۔ السلام علی الملک الظاہر لوگ اس سے اُٹھ کر چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب ان پر فتح پائی تو اس نے اسے بدل کر السلام علی رسول اللہ کر دیا۔ تاکہ اس جملے کے خلاف کوئی پرانے جملے کو پھر سے لانے کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ سلطان نے نہ چاہا کہ اس بدعت کو یکسر ختم کر کے وہ وہاں کوئی شورش برپا کر لے۔ حضرت پر سلام اپنی ذات میں کوئی بُری بات نہ تھی۔ اسے اذان میں لے آنا صرف ایک وقتی مصطلحت کے لیے تھا۔ ایک بدعتِ سنیہ کے خاتمہ کے لیے تھا اور جب وہ دوبارہ متبرہ جاتا رہا تو پھر اذان کو ہر سلام بدعت سے خالی کر لیا گیا اور اب وہی اذان رہ گئی جو حضرت ہاشمؓ دیتے تھے۔

بدعتِ حسنہ میں حسن اپنی ذات سے نہیں، محض اس کے تقابل کی وجہ سے رکھا جودنہ بدعت کیا اور حسن کیا۔

بزرگانِ دین کا بدعتِ حسنہ سے اجتناب

① بزرگانِ دین بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح بچتے ہیں جس طرح بدعتِ شرعی سے یہ تو صفِ جہاں کی رعایت کے لیے کچھ دیر چلنے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کچھ لوگ بڑے اہتمام سے مسجد میں نمازِ چاشت پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا عبدالمصیح رامپوری لکھتے ہیں:-

آپ کی اس سے مراد بدعتِ حسنہ معنی ہے

اب دیکھتے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کیا خود اس بدعتِ حسنہ میں شامل ہوئے؟ حضرت مجاہدؒ (۱۰۶ھ) فرماتے ہیں آپ ایک طرف حضرت ام المومنینؓ کے حجرہ کے پاس بیٹھے رہے اور نمازِ چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے آپ کا خود اس کا بغیر میں شامل نہ ہونا بتاتا ہے کہ اونچے صبح کے ہندگ بدعتِ حسنہ سے بھی ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ عبدوالف ثانیؒ فرماتے ہیں جب تک تم بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح نہ بچے جیسے بدعتِ سنیہ سے بچا جاتا ہے، انسان کو ردِ معانیت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی پھر بھی ایک روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی عمل کو بڑا بدعت کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو گروں کو نماز کے لیے بلاتے سنا۔ آپ نے اس تشریب کو کھلے طور پر بدعت فرمایا۔ آپ نے حضرت مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل۔ یہاں تو بدعت چل رہی ہے، آپ نے یوں فرمایا:-

اخرج بنا فان هله بدعة.

ترجمہ: ہمیں یہاں سے لے چل کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔

اب کیا یہاں بھی بدعت سے بدعتِ حسنہ مراد ہوگی۔ ایسا بھی ہو تو کیا آپ اس بدعتِ حسنہ کے

مقبل کرنے والے تھے یا اس سے نفرت کر کے وہاں سے نکل جانے والے ٹھہرے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابلِ اقتناء ہوتی ہے مولانا عبدالمصیح اسے بدعت حسنہ ٹھہراتے رہیں تو یہ ان کے من کی بات ہے۔ اہل علم تو اسے ہرگز مقبول نہ کریں گے۔ ہاں کوئی بات اگر تعیناً ہو تو یاد ہونے تک وہ حسنہ ہے بعد ازاں نہیں۔

② حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ بھی بدعت حسنہ سے اقتناء کی تلقین فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فقیر کسی بدعت میں حق نہیں دیکھتا۔ نہ اس میں کسی قسم کی اورانیت محسوس کرتا ہے نہ وہ سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں نہ ڈھلا ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ تعیناً بدعت ہے۔

③ بدعت شرعیہ

یہ وہ کام ہے جسے شریعت نے بدعت ٹھہرایا ہے۔ بدعت کے بارے میں احادیث کی وارد تمام وعیدیں سب اسی بدعت پر وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے:-
وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور نہ اسے کبھی صحابہؓ نے کیا ہو اسے دین کا کام سمجھ کر
کنا اور کارِ ثواب سمجھنا یہ بدعت شرعیہ ہے۔

① — دینی کام اور نئی دینی ایجادات سب اس سے نکل گئے۔ انہیں کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتا۔

② — مسجدوں میں گھڑی اور پچھلے لگانا ایک ضرورت ہے دین نہیں۔ یہ ذرائع ہیں مسائل نہیں۔

③ — مدارس میں انصاب کی تعلیم کلاسوں کی ترتیب، دورہ حدیث اور امتحانات یہ سب امور ذرائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔

④ — وقت کے قومی ملی اور دینی تقاضوں کے لیے مجالس و اجتماعات بھی ذرائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔ دین آج سے چودہ سو سال پہلے سے مکمل ہو چکا ہے اس میں کبھی کوئی اضافہ نہ ہو سکے گا۔

اگر کسی کام پر منع وارد ہوئی ہو تو وہ منوعات میں سے ہے بدعات میں سے نہیں۔ بدعات وہ ہیں جن پر جزئیات کی حدت میں کہیں منع وارد نہ ہوئی ہو اور کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لاتا ہو۔ اس میں کوئی دینی مصلحت بھی نہ لپٹی ہو۔ جیسے قرآن شریف پر ویریں زبیں ڈالنا کہ اصلاً یہ کوئی تعبدی امر دین سے نہیں بلکہ اس دینی مصلحت سے کہ عجمی لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ ہمارے ممالک میں قرآن شریف پڑھنا دین کا دینی امر ہے۔ سورہ ایک وقتی مصلحت کوئی بدعت شرعی نہیں ہے۔ دین سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہو یہ بدعت شرعیہ نہیں ہے۔ مدارس میں نصاب کی ترتیب بھی درالئے میں سے ہے مسائل اور مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اس پر بھی بدعت کا لفظ نہیں آ سکتا۔

تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے

تعبدی امور میں نقل مل جائے تو وہ بدعت نہ رہے گی۔ جو امور پہلوں سے ثابت نہ ہوں تو اگر ہر ہر عمل کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوں گے۔ وہ کام جنہیں دین سمجھ کر عمل میں لایا جائے اور انسان ان پر عبادت کے پیرایہ میں عمل کرے انہیں تعبدی امر نہ کہا جاتا ہے۔ عبادت کا پہلا قصد خدا کی ذات سے ہے۔ نماز روزہ اس کی تصدیق ہیں عبادت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔

اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام جمیع اسماء الہیہ جن کا دیا ہوا پر لانا عبادت ہے توقیفی ہیں یعنی اوپر سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ جب تمام اسماء الہیہ توقیفی ہیں تو اسلام کا تمام نظام عبادت توقیفی ہو گا۔ ایک ایک تعبدی امر ضروری ہے کہ توقیفی ہو جس کام کو بھی دین سمجھ کر کریں اس کا اوپر سے منقول ہونا ضروری ٹھہرے گا۔ سو اسلام میں سب عبادات (جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے) توقیفی ہیں اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گھرے گئے اعمال بدعت ہیں۔

دنیوی امر میں اصل اباحت ہے تعبدی امر میں اصل ان کا حصر اور صحابہ سے منقول ہونا ہے۔ دنیوی امر میں ہماری مرضی اور اختیار چل سکتے ہیں لیکن تعبدی امر میں توقیف شرط ہے۔ دنیوی

اور میں تقریر صحت پر ہوتی ہے۔ تعبدی احمد میں نظر ثراب پر ہوتی ہے۔ دینوی احمد جائز اور ناجائز میں دائر ہیں۔ تعبدی احمد طاعات اور بدعات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں طاعات کے عمل میں لانے والے اہل سنت کہلاتے ہیں گے اور بدعات پر عمل کرنے والے اہل بدعت شمار ہوں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب

مولانا احمد رضا خاں نے ستر مرگ پر اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ شریعت کا اتباع حتی الامکان کریں مگر میرے دین و مذہب کو ہر فرض سے بڑا فرض جانیں مولانا احمد رضا خاں کا وہ خاص دین و مذہب کیا تھا جس کی وہ آخر دم تک اس اہتمام سے وصیت کرتے رہے؟ وہ یہ کہ جن کاموں پر شریعت میں منع وارد نہیں (نہ ان کا حکم ہے اور نہ ان سے منع کیا گیا ہے) وہ سب کام نیکی سمجھ کر کرنے جائز ہیں مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

۱۔ عیسٰی میلاد ۲۰ قیام ۲۰ فاتحہ ۴۰ وغیرہ سب مسائل اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔

خان صاحب نے یہاں کھلے طور پر استزاج کر لیا ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کی نقل نہیں ہیں اور حدیث و فقہ میں ان کی کوئی سطیبت نہیں ملتی۔ اب ان مسائل کے لیے ہم بریلوں کے پاس صرف یہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل سے استزاج کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں گجراتی لکھتے ہیں:-

بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا (اس کے) جائز ہونے کی علامت ہے۔

پھر آگے جا کر یہ صرف جائز کی حدود تک نہیں کارِ ثراب بھی بن گیا۔ حالانکہ کسی عمل پر سخت یا کاغذی ہونے کا حکم صرف شریعت لگا سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کسی کام کو شریعت کا کام نہیں بنا سکتے۔ مگر دیکھئے مفتی صاحب اس میں لکھتے ہیں اور کیسے مزاح الفاظ ہیں اس کا کارِ ثراب ہونا ثابت کرتے ہیں:-

(میلاد شریف) اس لیے (جائز) کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا اور ہر ملک کے عام

مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں بلکہ

بریلویوں نے بدعات کا یہ دعوایہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ بدعات کے بڑے بڑے پھکڑے اس سے باہر آسانی گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو یہ عنوان دے رکھا ہے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے گو وہ تعبدی امور ہی کیوں نہ ہوں۔ جو منع کرے اسے کہہ کر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل نہ لاسکے تو بس اس ایک اصل سے جملہ بدعات جائز ہو جائیں گی جن امور پر شرع میں کوئی منع وارد نہیں ہم انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس اصل کی کچھ وضاحت کر دیں تاکہ اس بریلوی مورچے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل سکے۔

الاصل فی الاشیاء ہی الاباحتہ

پیشتر اس کے کہ ہم اس اصول پر بحث کریں ضروری ہے کہ پہلے اباحت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن ہمام الاسکندری اپنی اصول فقہ کی کتاب اختصار میں لکھتے ہیں:-
الاباحتہ بمعنی عدم العقاب علی الاتیان بما لم یوجہ لہ معوم ولا مبیح.
ترجمہ۔ اباحت باین معنی ہے کہ جس چیز کے لیے (شرع میں) نہ منع وارد ہو نہ حوازم اس پر عمل کرنے سے کوئی پکڑ یا مواخذہ نہ ہوگا۔

دو بتاتنگے کے سہارے نہ بچ سکے گا

اہل بدعت اس اصل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اس لیے کہ وہ ان بدعات کو نیکو اور کلام ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ اس امید پر نہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی اور ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ کیا بدعات پر کئے جانے والے اتنے انحرافات اور عرصول کے میسے محض اس خیال سے کئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں ان پر کوئی باز پرس نہ ہوگی؟ کوئی

مراخذہ نہ ہو گا، ہرگز نہیں۔ اہل بدعت ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کر اور کارِ ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سو یہ مسئلہ اباحت کا موضوع نہیں رہتا۔ استحباب اور سنیت کا موضوع بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مستحب یا سنت ہونا شرع سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس اصل سے کہ اس پر کوئی منع تو وارد نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اس اصل کا کوئی تعلق طاعات اور عبادات سے نہیں ہے۔

اصل ہر چیز میں اباحت ہے اس کی مُراد اور منشاء

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں پیدا کیں اور ان میں جو دینی منافع رکھے ان سب میں اصل میں اور اباحت ہے اور ان میں حرام وہی چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے حرام فرمایا ہو۔ ورنہ خدا کی تمام زمین اور اس سے مکئی تمام نعمتیں جو آدمؑ کے لیے اصل حلال ہیں، اس موقف کے قوانین اپنے اس موقف پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

① **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (پ، البقرہ ع ۳)**

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں۔

② **وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَه. (پ، الحجۃ ع ۱)**

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں سب اسی کی طرف سے ہے۔

③ **الْعَزَّوَاللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ**

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. (پ، القمان ع ۲)

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور پوری کر دیں تم پر نعمتیں مکئی اور چھپی۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں اور نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے بنائی گئی

ہیں اور مسلمانوں کے لیے ماسوائے ان چیزوں اور منافع کے جن کو شریعت نے حرام کیا باقی سب نعمتیں
اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ یہ ہے منہم اس اصول کا کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے اگر اسے تقسیم
کر لیا جائے۔

لیکن اس سب محرم اباحت کا تعلق اشیاء و منافع اور ان کے متعلق افعال و تصرفات سے
ہے۔ عبادات اور طاعات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کام عبادت اور نیکی سمجھ کر کئے جائیں
ان کے لیے شریعت سے نقل و کار ہے۔ الاحصل فی الاشیاء ہی الاباحت کے قاعدہ کو کسی نے مجاہد
اور مسائل پر منطبق نہیں کیا۔ عبادات اور مسائل میں حلال و حرام کی تفصیل شریعت سے ملے گی اس دعوے کے
میں نہ رہیں کہ اس پر منع تو وارد نہ ہوئی جو اصول میں ملے ہو چکا ہے۔ — ان الشریعة لا تصرف الا
بالقتل والاستنباط۔ (دیکھئے عقداً مجدداً للشاہ ولی اللہ دہلوی)

ہر وہ چیز جس سے شریعت خاموش ہو اگر اسے طاعت اور نیکی بتالینا جائے ہو تا تو حلال کیم
میں یہ اصولی مہایت نہ ہوتی۔

یا ایہا الذین امنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم فیہم

(پ، المائدہ ع ۱۴)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تم پر کھل دی جائیں
تو تم کو نبی لگیں۔

اگر ان کا بیان نہ ہوتا ہی ان کے جواز کی دلیل ہو تا تو ان سکوت و عنہا مسائل سے اس انداز
میں ڈرایا جاتا معلوم ہوا سکوت و عنہا اشیاء میں سے بھی بہت سی ناجائز ہونے کی محتمل تھیں یہ نہیں کہ
جن پر منع وارد نہیں ہوئی وہ سب حلال کے کھاتے میں ڈال لو۔ ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم یہ بھی نہ فرماتے :-

فما علمتمہ منہ فقولوا وما جہلتمہ فکلوہ الی علیہ

ترجمہ موجودہ الشریعہ کے حکم سے جان لو وہ بات کہ کہو اور جو تمہیں معلوم نہ ہو اسے اس کے جانتے والے کے سپرد کرو۔

مجتہد اگر استنباط سے بھی تمہیں کچھ بتلائے تو وہ خدا کی بات ہوگی مجتہد احکام کا منظر ہوتا ہے موجد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اسے یہ کہہ کر اپنا دگے کہ شریعت نے اس سے روکا تو نہیں۔ الاصول فی الاشیاء بھی الاباحۃ تو پھر ایسے مسائل جاننے والوں کے سپرد کرنے کی نوبت کب آئے گی بغیر ضرورتوں مسائل تو آخر مجتہد کے سپرد کرنے پڑیں گے معلوم ہوا ان میں اصل حجاج نہیں ہے۔ مختصر منی الشریعہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

الامرثلثة امر بین رشتہ فاتبعہ وامر بین غیہ فاجتنبہ وامر اختلف فیہ فکله الی اللہ عزوجل

ترجمہ مسائل تین طرح کے ہیں۔ ۱۔ جن کا درست ہونا ظاہر ہے انہیں عمل میں لاؤ۔ ۲۔ جن کا غایت ہونا ظاہر ہے سوال سے بچو۔ ۳۔ جو امور مختلف فیہ ہوں (ان کا درست یا غلط ہونا ظاہر نہ ہو) انہیں الشریعہ کے سپرد کرو۔

معلوم ہوا ان کا منع نہ ہونا ان کے درست ہونے کی کسی طرح دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا حکم مجتہدین ہی بتا سکتے ہیں اور انہیں مجتہد کی طرف ٹوٹنا حقیقت میں شریعت کی طرف ہی ٹوٹنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا بیه ولوردوه الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یتنبطونہ منہم۔ (پ: النساء ۵۹)

ترجمہ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آئے تو اسے (حقیقت) پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول پاک تک ٹوٹا دیتے یا اپنے بڑے لوگوں کی طرف تو ان میں جو مجتہد درجے کے تھے اصل بات کو پالیتے۔

یہ بھی کئی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے از خود منع کر لو اور پھر اسے کارِ خیر کا درجہ بھی دے دو۔ بایں دعوئے کہ شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا — کیا کسی مذہب میں مسائل اس طرح بھی حل ہوئے ہیں؟ بریلویوں نے دین کو کیا باڑیچہ اطفال بنا رکھا ہے کہ ان سے جب کبھی ان کے کسی دینی عمل کی سند پوچھ تو یہ انسا پوچھنے لگیں بتاؤ اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟

برخست عقل ز حیرت کہ ایں چہ بر اہمیت

فہم حدیث سے یہ لوگ ویسے ہی عاری ہوتے ہیں سوال و جواب کی جہت کو پہچاننا ان کے بس کا روگ نہیں اور تشکیم کی نیت معلوم کرنا چاہیں یہ وہ لوگ نہیں عجیب قوم سے پلا پڑا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب ترفیض اللہ کے لیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو (افراد اسلام بغیر درود کے منع نہیں) لیکن اس موقع پر حضورؐ نے ہمیں ایسا کہنا نہیں سکھایا، ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ ہم اس موقع پر الحمد للہ علی کل حال ہی کہا کریں بلہ

آپ کے اس منع کرنے کی علت یہ تھی کہ ایسے مسائل میں جو کچھ ماثود ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسانا یا پڑھانا نہ چاہیئے۔ یہ نہیں کہ حضورؐ نے اس موقع پر اپنا ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روک پر غور فرمائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر والسلام علی رسول اللہ کہنا حضورؐ کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر بریلوی کہتے ہیں میکا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے الذیاب الملعہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر منع وارد ہو چکی ہے۔

لہ شکوۃ من عن الترمذی واسنادہ صحیح لہ در فخر کتاب الذیابح میں ایک روایت یہ دی گئی ہے موطنان لاذاکر فیہما عند العطاس وعند الذبح۔ دو موقعوں پر میرا ذکر نہ ہو، ایک چھینک کے وقت اور دوسرے ذبح کے وقت — اسے خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت قرار دینا اہل کتبنا کہ

انوس صدافروس اس فہم حدیث پر شیخ علی ہی خاموش ہوں گے۔ درنہ دوسرا ہر شخص چپے گا کہ
پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کیوں نہ کہا۔ حضرت کے جواب کا جو مطلب محدثین سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کہتے ہیں:-

ليس الممنون في هذه الحال هذا القول وإنما الذم علمنا إيماننا فنقول
الحمد لله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه على انميني
في الذك والد علم الاقتصار على الماثور من غير ان يزداد وينقص فان
الزيادة في مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزداد في الاذان بعد التمهيل
محمد رسول الله وامثال ذلك كثيرة ۛ

ترجمہ۔ ایسا کہنا اس حالت میں ممنون نہیں ہے۔ ہم نے اس مرتع پر جو کچھ جاننا ہے وہ
بس یہی ہے کہ ہم الحمد لله علی کل حال کہیں اور اس میں حضور پر سلام کہنے کی
زیادتی نہ ہو اور دعاؤں اور اذکار میں تو اسی پر کثرت کرنا چاہیے جو منقول ہو اور اس میں
کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کی جائے۔ ایسے مواقع پر زیادتی کرنا حقیقتہً نقصان ہی ہے
جیسے اذان کے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا
اور اس بات کی مثالیں ذکر و دعائیں اصل نقل و اثر سے بہت ہیں۔

جن چیزوں کا شریعت نے حکم بیان نہیں کیا۔ ان میں معافی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے کارِ ثواب
سمجھنے پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسے کسی طرح کا بر خیر سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت علیؓ

آپ نے اس روایت کی وجہ سے اسے روکا تھا خود حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر کثرت بڑا عظیم ہے۔ آپ نے
تو اپنے منع کی علت اور بیان فرمائی ہے یہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ صحابی رسول پر بھی اقرباء ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خواب و خیال میں بھی یہ حدیث نہ ہوگی۔ نہ انہوں نے
کہیں اس کا ترالہ دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں (ملفوظات حصہ ۲ ص ۲۵۸)
ۛ حاشیہ مشکوٰۃ عن اللغات ص ۲۶

وسلم نے فرمایا :-

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا الله

ترجمہ حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا اور جن چیزوں سے شریعت نے سکوت کیا ہے ان کی تہیں معافی ہے یعنی برصورت بھی واقع ہواں پر معافی کی امید رکھو اور یہ بھی فرمایا :-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوده فلا تقهروها وحرم اشياء فلا تتكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم من غير فسيان فلا تتبعوا عنها

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیئے ہیں انہیں منائع نہ کرنا اور حدیں متاثر نہ کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حد نہ پھانڈنا اور ازراہ حکم خدا کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا۔ سو تم ان کی بحث میں نہ پڑو۔ حضرت نعمان بن شیبہؓ (۹۴ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استباعد لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

ترجمہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبہات سے کنارہ کشی کرے اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو دینے لگا ہے کہ ان سے منع تو نہیں کیا

ان میں جا پڑا سمجھ رہے حرام میں ہی جا پڑا۔

اب دیکھتے معذور صلی اللہ علیہ وسلم قریہ فرمائیں کہ جس چیز کا حلال ہونا واضح نہ ہو اور نہ حرام ہونا واضح ہو وہ مشتبہات میں داخل ہے۔ مگر بریلوی حضرات اسے اپنے ہاں یوں بگاڑتے ہیں۔
الحلال تین والحرام بقیں و بینہما مباحات وغیرات۔ (استقراء اللہ)

یعنی جو چیز واضح طور پر حلال ہو نہ حرام ہو وہ سب مباحات اور کارغیر ہیں۔ الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ۔ اب یہ جملہ کئی مندرست نہیں کہ ان کا حکم کیا ہے جس چیز سے بھی سکوت ہے اس پر چڑھ دوڑو۔

علماء کہتے ہیں اس مودست میں مجتہدین کی طرف رجوع کرو وہ اس میں شریعت کی کوئی نظیر پا کر اسے اس کے تابع کر سکیں گے۔ اب اگر اس تیسری صورت حال کا حکم اجتہاد اور استخرا حاصل ہو گیا تو اس پر عمل کرو اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو یہاں رکنا ہی بہتر ہو گا اور توقف کے بغیر اپنا دین بچانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

معذور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہ) کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ان پر کسی چیز میں اشکال گزرے تو جب تک اس کا حل نہ ملے اس میں توقف کرنا یہ نہ فرمایا کہ امر یہ سخت عنہا سب مباح ہو گئے۔ صرف یہ دیکھو کہ کہیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔

ان اشکال علیک امر فقف حتیٰ یبیتہ لہ

ترجمہ اگر تم پر کچھ اشکال گزرے تو وقت کرنا یہاں تک کہ تم اس کی تحقیق پاؤ۔

امادیث کے مطابق اہل سنت کا اس موضوع پر موقف توقف کا ہے نہ کہ ہر چیز کو جائز کرتے جاتے۔ یہ معتزلہ کی رائے تھی جسے بریلوی نے اپنا لیا ہے۔ درغما میں ہے۔

الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحۃ رای المعتزلہ

ترجمہ اشیاء میں اصل توقف ہے اور اباحت معتزلہ کی رائے ہے۔

علامہ شامیؒ پہلے اس اختلاف میں کچھ نرم سے تھے۔ لیکن البحر الرائق کے حاشیہ پر آپ نے مذہب منصور اور قول قری اسی کو تسلیم کیا ہے۔

اب ہمارے بریلوی دوست فرماتے ہیں کہ جن امور کو وہ اس راہ سے دین میں لاتے ہیں کہ ان پر شریعت میں کہیں منع وارد نہیں ہوئی تو زیادہ ان اعمال کو اس نیت سے سمجھاتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے یا اس امید پر وہ یہ بدعتوں کی نیکیاں جھیلے ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ کی پابندی کرنے پر بدعتوں کو معاف کر دیں گے۔

اب تم بھی کہہ کر کسی کی مداد دل کی صدا ہے

فہما کے نزدیک اباحتِ غُمر (منع) کی ضد ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے۔

والمباح ما اجيز للمكلفين فعله وتن كماله استحقاق ثواب ولا عقاب
نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً

ترجمہ۔ اور مباح وہ چیز ہے کہ جو مکلف مخلوق کے لیے اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ٹھہرایا گیا ہو اور اس پر کسی ثواب کی امید نہ رکھی جائے نہ اس پر کسی پکڑ کا اندیشہ ہو۔ ہاں اس پر کچھ آسان سا حساب ہوگا۔

اس قاعدے سے جن امور کو مباح ٹھہرایا جائے ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمارے اہل بدعت و دوست جن بدعات کو اس راہ سے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ انہیں وہ مباح کے درجے میں نہیں رکھتے۔ نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں اور انہیں کا بشریحہ کچھ کر عمل میں لایا جاتا ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہو مگر ظاہر ہے کہ ان کا ثواب کم ہے۔ گیارہویں شریعت کو ہی لیجئے۔ ایصالِ ثواب کے لیے گیارہ تاریخ کا التزام اور اسے دوسرے

ایام سے افضل جانتا شریعتِ محمدیؐ میں اس کی کوئی دلیل نہ ملتی نہ ظہریؒ اور آج بھی ان حضرات سے جب کبھی اس کی اصل معلوم کی جاتی ہے تو یہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں کہ تم

منع کی دلیل بتاؤ جب اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ عمل مباح ہے مگر ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔
اب دیکھئے یہ مباح کس دے انداز میں مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ حسب الاحناف لاہور کے مولانا
محمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:-

گیارہویں حضور پاک کو ایصالِ ثواب کا نام ہے۔ ایصالِ ثواب کدہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ
واجب بلکہ جواز کے درجے میں رکھتے ہیں جو شخص حضور غوثِ اعظم کی روح مبارک کو
ایصالِ ثواب نہیں کرتا دگیارہویں نہیں دیتا، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ مگر محرم مباح
فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔

کوئی صاحبِ ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیا گیارہویں کا یہی درجہ ہے کہ آخرت میں اس پر کوئی پجز
دے ہوگی مباح تو اسے ہی کہتے ہیں اور اگر آپ اسے ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ مباح نہیں بلکہ مستحب
مظہر ہے گا اور مستحب تو ایک حکم شرعی ہے جس پر کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ آپ اباحت کا لباس پہننے
کو پجزِ استحباب میں کیسے آنکھیں ہیں کیا آپ گیارہویں کا ختم کہتے یہ امید باندھ رہے ہیں کہ خدا اس پکڑے
کا نہیں یا آپ اسے کارِ غیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ الاصل فی
الاستیحاء فی الاصلۃ کا قاعدہ کیا آپ حضرات نے اسی لیے زیرِ بحث لکھا ہے۔ دعوئے مباح کا اور نیت مستحب
کی حسب الاحناف والوں کی عجیب علمی شان ہے۔

عبادات اور عادات و معاملات

عادات اور معاملات انسانوں کے اپنے ماحول اور تجربات سے بنتے ہیں۔ عبادات تو قیسی
ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبرِ برحق سے ملتا ہے۔ فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات
کے سب درجے شریعت مقرر کرتی ہے۔ ان میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ شریعت کئی کہیں اس سے منع کیا ہے
بلکہ ہر بات میں نقل کی تلاش ہوتی ہے۔ ہاں عادات و معاملات انسان خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان

میں دیکھنا بہتر ہے کہ شریعت نے کسی بات سے منع تو نہیں کیا، اصل ہر چیز میں اطلاق اور اباحت ہے یہ مباح اصلی کی بات کی ہے مباح شرعی کی نہیں۔

عادات، معاملات میں بھی اصل اطلاق و اباحت ہے یا اصل منع و خطر ہے۔ اس میں متحمل اور ابنِ سنت میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ عبادات میں صرف نقل و رکاوے یہ انسان کی اپنی رائے کے سپرد نہیں اور شرعی رائے جیسے استنباد بھی کہتے ہیں وہ نقل کی ہی ایک تفصیل ہے اس کا غیر نہیں۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں

ماخذ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان عبادات یصلح بہا دینہم و عبادات یمتاجون الیہا فی دنیاہم فباستقراء اصول الشریعة نعلم ان العبادات التي اوجبها الله او اوجبها لایثبت الامر ہما الا بالشرع ولم یذکر ان احمد و حنبل من فقہاء اہل الحدیث یقولون ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منہا الا ما شرعہ الله والادخلنا فی معنی قوله تعالیٰ ام لم یشرکاء مشروہو المہم من الدین ما لہما یدن بہ الله .

ترجمہ: قول و فعل میں انسان کے تصرفات دو قسم کے ہیں عبادات جن سے ان کی آخرت کی اصلاح ہوتی ہیں اور عادات جن کی انہیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، اصل بالشرع کا استقراء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات واجب و رجبے کی ہوں یا مستحب و رجبے کی ان کا کوئی امر بدول شرعی ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی لیے امام احمد اور دوسرے فقہاء محدثین کہتے ہیں عبادات سب توقیفی ہیں، شرع وہی ہے

ماخذ ابن تیمیہ جلد ص

جسے الشریب العزت نے شریعت بنایا وگرنہ (اگر ہم اپنی طرف سے منسے بنائیں کہ شریعت نے منع تو نہیں کیا، ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔

ہم لعمہ شریکاء مشرکوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ (پٹ، الشریعہ ۲)

ترجمہ کیا کہ انہوں نے (اللہ کے) شریک ٹھہرایے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی اور راہ ڈال دی ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔

معلوم ہوا اپنی طرف سے دین کی کوئی راہ تجویز کرنا (اور صرف یہ دیکھنا کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا) دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ طاعات اور نیکی کے کام سب توقیفی ہیں۔ کاربہر وہی ہے جس کے غیر ہونے کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ملے ہم اپنی خواہشات اور اپنی مراد یہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ گو وہ درجہ سبب کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب نام توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی راہ عبادت مقرر کرنے یا اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی اصل اشیاء و منافع میں ملت اور اباحت کے قائل ہیں۔ ان کا موقف توقف کا نہیں۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل اشیاء میں اباحت اشیاء تک محدود نہیں۔ یہ ان افعال و تصرفات کو بھی شامل ہے جو بطور عادت عمل میں آتے ہیں۔ آپ اس اباحت کی بحث میں لگتے ہیں :-

بل یشمل الاضال و التصرفات التي ليست من امور العبادة و هي التي
تسميها العادات او المعاملات فالاحصل فيها عدم التعريم وعدم التقيد
الاماحرمه الشارع والزهره وقوله تعالى وقد فضل لكم ما حرم عليكم
علم في الاشياء والافعال

ترجمہ بلکہ یہ اباحت افعال و تصرفات جو تعبدی امور میں سے نہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں

ہم عادات اور معاملات کہتے ہیں کہ بھی شامل ہے سوان کا اصل حرام نہ ہونا ہے حرم وہی ہے جسے مشائخ نے حرم قرار دیا ہو اور لازم ٹھہرایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وقد فصل لکم ما حرم علیکم افعال اور اشیاء و فوہوں کو عام ہے آپ پھر آگے جاکر لکھتے ہیں:-

وهذا بخلاف العبادة فانها من امر الدين المحض الذی لا یؤخذ الا من طریق الوحی و فیہا جاء المحدث الصحیح ومن احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رذیلة

ترجمہ: اور عبادات (جنہیں غیبی سچ کر کیا جاتا ہے) میں ایسا نہیں کہ اصل اباحت ہو، کیونکہ یہ خالص دینی موضوع ہے جو وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات نئی نکالی، جو اصلاً اس میں سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔ اور عادات و معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اما العادات و المعاملات فلیس الشارع منشی لهما بل الناس هم الذین اشاءوا واما و تعاملوا بها و الشارع جاء مصصھا لهما و معدلاً و مہذباً و مقولاً فی بعض الاحیان ما خالف العباد و الحض و منها:

ترجمہ: عادات اور معاملات، سوان کا موجود شارع نہیں لگوں نے خود ان کی ایجاد کی ہے اور اپنے طریقے قائم کئے ہیں اور شارع نے اگر انہی طریقوں کی اصلاح و تہذیب کی ہے اور کئی دفعہ انہی امور کو فساد اور ضرر سے خالی تھے قائم رکھا ہے

عادات اور معاملات میں اباحت کا قول

اسلام میں عادات و معاملات میں ملال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ شریعت میں بہت تنگ ہے۔ جن امور میں حل و حرمت وارد نہیں ان میں اصل اباحت ہے یا توقف۔ اس میں فقہاء اخاف کا موقف توقف کا ہے۔ اباحت عامہ مقولہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ ہم در مختار سے نقل کر آئے ہیں۔ الاصل فی الاشیاء التوقف۔ اصل اشیاء میں توقف ہے۔

ان الصیغ من مذهب اهل السنة ان الاصل في الاشياء التوقف الاباحة
رای المعتزلة لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة۔^۱

ترجمہ۔ اہل سنت میں صیغ بات یہی ہے کہ اشیاء میں اصل توقف کا قول ہے اور
اصل اباحت کو ٹھہرایا یہ مقولہ کی لئے ہیں شریعت کے کاموں میں عصمت شرط ہے۔

اب ظاہر ہے کہ عصمت عام بندوں کے افعال و تصرفات میں نہیں۔ یہ توقف انبیاء کی شان
ہے۔ سو فقہاء اخاف نے اسے ہی مذہب منقول قرار دیا ہے۔ افعال میں بھی بہت سے حضرات اصل تحریم
کو قرار دیتے ہیں حضرت امام احمد مجی اسی کے قائل تھے تلامذین شیخ احمد (۱۱۳۰ھ) کہتے ہیں:-

ان الاصل فی الاشیاء الاباحة کما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان
عندهم الاصل هو الحرمۃ.... وعند الشافعی الاصل هو الحرمۃ فی کل حال۔^۲

ترجمہ۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور یہ ایک گروہ کا خیال ہے لیکن مہجور (اہانت) کے
محل اصل حرمت ہے اور امام شافعی ہر حال میں اصل خطر کو ہی سمجھتے ہیں (نہ کہ اباحت کو)

اباحت اصل ہے یا حرمت اصل۔ اس کا عملی اثر کیا ہوگا

ایک شخص نے دوسرے کو دھکی دیا کہ اگر تو شراب نہ پئے یا مردار نہ کھائے تو میں تجھے قتل کرتا

ہوں۔ اس نے شراب نہ پی اور قتل نہ کیا مبادا گناہ نہ ہو۔ اب اگر شراب یا مہر دار میں اصل اباحت تھی اور شراب نے ان کو حرام کیا تھا تو وہ شخص جو مارا گیا گناہ بگڑا ہو گا کیونکہ اس خاص صفت حال میں موت جاتی رہی اور اباحت اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ اور اگر ان چیزوں میں اصل موت ہو اور اباحت صرف وقتی طور پر مارض ہوئی تو وہ انہیں نہ کھانے پینے سے قتل ہونے پر گناہ گار نہ ہو گا۔ امام محمدؒ کے نزدیک وہ گناہ گار ہو گا۔ علحدہ شامیؒ لکھتے ہیں:-

والیہ اشار محمد من حدہ بالقتل علی اکل المیتۃ او شرب الخمر
فلما یفعل حق قتل بقولہ خفت ان ینکون اثمالا ان اکل المیتۃ وشرب الخمر
لم یجزم الا بالنیہی عنہما فاجعل الاباحۃ اصلا والخمس مہ بعراض النہی بہ
تجربہ۔ امام محمدؒ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس شخص کو مہر دار نہ کھانے یا شراب
نہ پینے پر قتل کی دھمکی دی گئی اس نے ایسا نہ کیا اور قتل ہو گیا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا کیونکہ
یہ دونوں چیزیں صرف شریعت کے منع کرنے سے ممنوع ہوئی تھیں۔ سو آپ نے
اباحت کو اصل ٹھہرایا ہے۔

یہ مثال ہم نے صرف فرق واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ اختلاف کی دونوں صورتوں کا عملی اثر
کیا ہو گا۔ مدد فقہ حنفی کا مسلک مختار اور قول مختار ہم پہلے قتل کر آئے ہیں۔

اب اس مثال کے اس نہایت اہم پہلو پر بھی نظر رکھیں:-

اگر وہ شخص اس خاص صورت عمل میں شراب پی لے یا مہر دار کھالے تو کیا وہ اسے نیکی اور اجر
و ثواب کا کام سمجھتے ہوئے ایسا کرے یا محض اس خیال سے ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خاص
صورت حال کے باعث، مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ فتقنک ولا تکن من العاقلین۔ بدعات
مباح سمجھ کر کی جاتی ہیں یا کابریہ شرع

ہمارے بریلوی دوست جبر الاصل فی الاشیاء مدھی الاباحہ کی راہ سے اپنی تمام بدعات کو

سب جواز دینا چاہتے ہیں۔ اب خود ہی بتائیں کہ کیا وہ اپنے ان دینکی کے کاموں، مگر عبوری اور دارِ عقدی اور شربِ خدی کے حصہ میں سمجھتے ہیں یا وہ انہیں کارِ بغیرِ ادا جبر و ثواب کے کام سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم اپنی پچھڑتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کاموں کو دینی اور کارِ بغیرِ سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو اب جو چاہے کرو؟ استغفر اللہ

جن مسائل میں امر یا منہ مار دہیں تو اگر انسان ان میں آزا ہے کہ اب جو چاہے کرے سب مباح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مجتہد اپنی ہر رائے میں مصیب ہو کیونکہ وہ اجتہاد وہیں کرے گا جہاں غلطی (اگر کیا منع کی) موجود نہ ہو۔ اب اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ دائرہ اباحت میں آکر کی ہے۔ ہر اس کے غلطی ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور یہ تقدیر حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث میں صریح طور پر مجتہد کو کبھی مصیب اور کبھی غلطی ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ مجتہد ہر صورت میں مصیب ہے کیونکہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔

دسویں صدی کے مجددِ حضرت امامی قاریؒ لکھتے ہیں:-

ان المجتہد فی العقلیات والشریعیات الاصلیة والفرعیة قد غلطی وقد یصیب وذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الی ان کل مجتہد فی المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیہا مصیبؑ

ترجمہ مجتہد عقلیات میں اور شرعی مسائل میں وہ اصولی ہوں یا فرعی کبھی غلط کرتا ہے اور کبھی وہ درست بات پالتا ہے اور بعض اشاعرہ اور معتزلہ اس پر ہیں کہ ہر مجتہد مسائل شرعیہ فرعیہ میں مصیب ہے اور اپنی جگہ درست ہے۔

یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے دائرہ اباحت میں آکر کہہ رہا ہے یہاں جب ہر چیز مباح ہے

تو خدا کیسی منتقل رہی ہے ان مسائل میں موجود نہ تھی۔ اب جرمِ منع کسے وہ منع کی دلیل لائے، ورنہ سب صحیح ہے۔ معاذ اللہ

لگے آپ نے احکام اور ضرورت کی چار افراخ بیان کی ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ دیا ہے۔
والمختاران الحكم معین وعليہ دلیل ظنی ان وجہ المجتہد صاحب ان فتنہ اخطاء۔
صحیح قول مختاریہ ہے کہ شریعت میں کوئی موضوع آوارہ نہیں چھوڑا گیا، اس میں ہر مسئلے کا حکم موجود ہے۔ وہ مسئلہ منصوص ہو یا کسی نص کی گہرائی میں لپٹا ہو جسے مجتہد پالے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ظنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسے مجتہد پالے تو وہ مصیب ہے کہ صحیح بات کہ وہ پہنچ گیا نہ پاسکے تو وہ مجتہد غلطی ہے جسے صرف ایک جملے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں نص موجود نہ ہو نہ امر کی نہ منع کی، تو وہاں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے اور الاصل فی الامشیاء علی الاباحۃ کا غور نہ لگاتا ہو ایسے موضوع کو مباح اور درست سمجھ لے۔ یہ تو معتزلہ کی رائے تھی۔ افسوس کہ بریلوی بھی اس دلدل میں جا گئے جہاں معتزلہ آج سے بارہ سو سال پہلے گرے تھے۔

سنت کی آفاقیت

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے اور زمانا اور مکانا اس کی انتہا نہیں، اسی طرح بدعت نہ زمانا ابدی ہے نہ مکانا آفاقی ہے۔ بدعتوں کے دینے کچھ دیر جلتے ہیں اور پھر کچھ جاتے ہیں۔ یہ سنت کی تابانی ہے جس کی روشنی ابد الابد تک ہمیں ملتی ہے۔

سنت بنی الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی — ہر علاقے کی اپنی اپنی رسوم اور بدعات ہیں اللہ رب العزت اسے آفاقی نہیں بننے دیتے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آفاقیت بخشی ہے اور آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک میں سنت کا ترفع و اعلاء ہے۔ بدعت نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کے صحابہ کا۔ اس میں ترفع و اعلاء کہاں سے آئے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

بدعت سے اجتناب کرنے کے اعتقادی فوائد

تشریح کا قوی ترین ماعدہ نبت ہے اور ادنیٰ ترین درجہ بدعت ہے۔ بدعت سے بھی وہ چیز دین بنائی جاتی ہے جو دین نہیں ہوتی۔ نبت سے دین کا قیام اور کتاب و سنت سے اس کا استحکام ہوتا ہے کتاب و سنت سے جو استنباط ہوتا ہے وہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ فرق ہے وصف یہ کہ کتاب و سنت میں خلا کا احتمال نہیں ہوتا اور اجتہاد و استنباط میں یہ ہوتا ہے۔ تاہم مجتہد مطلق کو بھی ایک اجتہاد کا مستحق سمجھنا چاہیے۔

تشریح کا کمزور ترین درجہ بدعت ہے اور اس کے ذریعہ کسی چیز کو شرعاً دین بنانا ممنوع ہے اور یہ عمل شرعاً مردود ہو گا۔ اس سے ضرر نے بہت اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس کا عادی اور داعی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی نحوست سے اس کا کوئی نیک عمل قبول ہونے نہیں پاتا۔ بدعت سے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پانچ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

① عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت

حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد جب ذرا بدعت کی بھی گنجائش نہیں تو نئی نبوت کی کس طرح گنجائش ہوگی جو شخص حضرت خاتم النبیینؐ کی نبت کا اس طرح وفاق دار ہو گا کہ دین میں کسی نئی چیز کو برداشت نہ کرے وہ کسی نبوت کو کیسے برداشت کرے گا۔ کبھی نہیں۔

حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو جس طرح شریعت میں سنت اور بدعت کی سمیٹیں چلتی ہیں اور علمائے محدثین نے ان کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ساتھ کہیں یہ بحث بھی چلی چلتی کہ اسلام میں بدعت تو نہیں مگر نئی نبوت ہے اور یہ مباحث اس ترتیب سے چلے ہو گئے۔

سنت — بدعت — نئی نبوت

سرو شخص بدعت کو بھی ساتھ سمجھنے نہ دے گا وہ کبھی نئی نبوت کے جہاں میں نہ پہنچے گا۔ یاد رکھئے بدعت سے کلی اجتناب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پوری ضمانت ہے۔

② شیعہ اثرات سے بچنے کی کلی حفاظت

شیعہ مذہب کے دو حصے ہیں :-

۱۔ عقائد اور ۲۔ اعمال

عقائد صرف علماء کو معلوم ہوتے ہیں عوام ان کے اعمال سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اعمال میں شیعہ مذہب کی بنا رہی خلاف سنت پر ہے۔ ان کے ہاں سنت کا نظا اہل سنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ مذہب میں بڑے دن محرم کے دس دن ہیں جس طرح میسایوں کے بڑے دن دسمبر کے ایام ہیں جسوں عزاداری دلائل گھر ڈاکھانا کئے ہوئے پنجے اٹھانا چہلم ۲۲ رجب کے کوئڈے تابوتوں کی برآمد سیاہ لباس یہ وہ اعمال ہیں جو دین محمدی میں کبھی نہ تھے۔ اب جس شخص کے دل میں محبت سے نفرت ہوگی وہ بھلا ان سیاہ اعمال کے قریب بھی کبھی نہ جھنک سکے گا۔ سر پھر کبھی نہ ہوگا کہ وہ دلائل سے ان کے عقائد کی دلائل میں جا پہنچے یقین کیجئے بدعت سے اجتناب شیعہ اثرات سے بچنے کی ایک قوی ضرورت ہے۔

③ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت

بدعت سے بچنے والا نہ صرف دین کے نام پر کئے جانے والے نئے اعمال سے پرہیز کرے گا بلکہ وہ کسی نئے مسلک کا خریدار یا امیڈ بھی نہ بنے گا۔ امت کا یہ قافلہ چودہ سو سال سے ایک تسلسل سے چلا آرہا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر — اور اب تک دین کا یہ قافلہ اپنے اعتماد سے چلا آ رہا ہے۔

ہندوستان میں یکایک ترک تہذیب کی ہر اپنی اور دیکھتے دیکھتے پھری، ذکر کی پکڑ الٹی اور مختلف عقائد کے غیر متجانس اپنے نئے فرقوں کو لے کر سامنے آ گئے۔

عام لوگوں کے بس میں نہ تھا ان کے علمی مباحث سے عہدہ برآ ہوں۔ سوجو لوگ ان نئے فرقوں میں آنے سے بچے رہے۔ وہ وہی تھے جو دین میں تسلسل امت کے قائل اور سلف پر اعتماد کو قبول کرتے اور سنت نے انہیں یہ مقام بخشنا تھا کہ وہ سیل مومنین سے باہر نہ نکلیں — بدعت صرف اعمال میں ہی بری نہیں فرقہ بندی میں بھی بری ہے۔ فروری اختلافات پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے صحابہ کا یہ طریق نہ تھا۔

⑦ صحابہ پر تنقید کرنے سے کلی حفاظت

غیر القرون کے انہیں اہل حق میں یہ سلسلے پا گیا تھا کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ ان میں آپس میں جو اختلافات (مشاجرات) ہوئے ان سے زبان بند رکھنی چاہیئے اور قلم کو روکنا چاہیئے۔ یہی مذہب اہل سنت تھا۔

اب محض شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یا حیر عابد بننے کے لیے یا عام ووٹ حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا اور کھلے ہندوں اس فسطح عقیدے کی تبلیغ کرنا کہ دین کا برگزیدہ تقاضا نہیں کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے۔ یقیناً ایک اعتقادی بدعت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس آخر دور میں خوارج پھر سے ۲۰ اٹھ رہے ہیں۔

اب جو شخص عام اعمال میں بدعت سے پرہیز کرے گا وہ عقائد کے باب میں اتنی کھلی بڑھل کا بھی شکار نہ ہو سکے گا۔

⑧ خاندان رسالت سے عقیدت و محبت

اہل سنت و اجماع کی تقریباً تمام کتب حدیث میں حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت

حنین کیسین کے فضائل و مناقب کے باب بند ہے ہیں۔ اعاذیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقرب و محبوب رہے۔

بعد کے ہونے والے سیاسی واقعات اور امت کے اختلافات میں واقعات کا جو رخ بھی ہو انہیں ملحقہ رسالت کے اعتماد اور قرب رسالت کے امتیاز سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر اب تک اہل سنت و اجماع کا اعتماد رہا ہے۔

اب ان مذکورہ اختلافات کی اس طرح شرح کرنا جس سے ان حضرات کے دامن تقدس پر وجہ نظر آئے لگیں۔ یقیناً فہم سلف سے ایک بغاوت ہوگی اور تاریخ امت میں یہ بھی ایک بدعت ہے۔

نامصنیت کے اس جال میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ براہ کتبہ ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے غلط کپاتے ہیں سریرہ ایک اعتقادی بدعت ہے جو ان دلوں خاندان رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہے جو شخص سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت اسے قافلہ امت میں سلف صالحین کے ساتھ رکھیں گے اور یہ وہ دولت ہے جس پر بدعت کی قلم رو نقول کو قربان کیا جاسکتا ہے۔

بدعت کے یہ نقصانات جو ہم نے عرض کئے ان نقصانات کے علاوہ ہیں جو بدعتی کو آخرت میں دیکھنے پڑیں گے۔ بدعتی کا خاتمہ ایمان پر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی یہ دوسری بدعتیسی ہے۔ جس سے بدعتی آخرت میں دوچار ہوگا اور حوض کوثر سے اسے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

ایسا بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے

شرعیات صرف نقل و استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور شریعت کا منبع پیغمبر کی ذات ہے جس سے اللہ رب العزت کی مرضیات اور مردم مرضیات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی ایسی

چیز داخل کرتا ہے جو اصلاً اور استنباطاً دین کی نہیں تو وہ حقیقت میں انفرادی الرسول کا مجرم ہے۔
کہ بات تو دین میں کہیں موجود نہیں۔ نہ کتاب و سنت میں نہ مجتہد کے اجتہاد میں مگر وہ اسے دین بنانے
پر تیار ہوا ہے۔

بدعتی کو سنتی کہنے کا گناہ

اب یہ جانتے پہنچے کہ فحشاء و فحشاں اعمال بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے بدعتی ہیں پھر
اگر کوئی انہیں سنتی کہتا ہے تو کیا اس نے ان تمام بدعات کو سنت نہ کہا اور یہ کہنا کیا انفرادی
الرسول نہیں؟ — نفوس کہ جو لوگ اصلاً بدعتی نہ تھے وہ ان بدعتوں کو سنتی کہہ کر خود اس الزام
کے ملزم ہو گئے جو مولانا احمد رضا خاں پر سالہا سال سے چلا رہا تھا۔ یاد رکھیے بدعتی کو سنتی
کہنا سخت گناہ ہے۔

بدعتی اور کافر میں کس کی صحبت اہلسنت کے لیے زیادہ خطرناک ہے

مومن اور کافر میں خلصے قطعی ہیں۔ مومن آسانی سے کفر میں نہیں کھنچتا بخلاف سنتی اور بدعتی کے کہ
ان میں خلصے قطعی ہیں۔ دونوں ایک اصل سے وابستگی کے مدعی ہیں اور ان میں اشتباہ بہت جلد راہ پا جاتا
ہے۔ صحابی کے پاس سے گزرنے والا کو قصداً صحابی کے پاس نہیں آ رہا۔ گلاس کے سفید کپڑوں میں اگر دھوئیں
کا کئی ٹکس دکھائی دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نفوس میں جتنا خفا صلہ کم ہو گا اتنا جلدی وہ ایک
دوسرے کا اثر قبول کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ بدعتی پر سنت کے اثر پھیلے سنتی پر کچھ بدعت کے اندھیرے
ضرور پھیلے گے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔
ضرر فساد مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است بلکہ

ترجمہ۔ بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ بُرے اثرات رکھتی ہے۔

۱۰ مکتوبات و فتاویٰ مکتوب ۵۴

بدعت جہالت کے سائے میں ملتی ہے

کفر کبھی علم کے سایہ میں ڈھیر سی راہ ہوتا ہے۔ قادیانیت اور اعتقاد امامت اسی کفر کی پیداوار ہیں لیکن بدعت میدنہ جہالت کے سائے میں ملتی ہے اسے کبھی علم کا سہارا نہیں ملتا۔

برصغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے جہاں جہالت کے سائے زیادہ ہیں وہاں بہت سی بدعت آپ کو راہ پلے ملیں گی اور دیہات اور پسماندہ بستیوں میں جہاں جہالت کے دبیز پردے پڑے ہیں وہاں ملکوں اور بریلوں کی بھیڑ زیادہ نظر آئے گی۔ افراد اصولوں پر عین تڑپک ایک قوم ہیں۔ مگر بریلوی جہاں بھی ہوں گے ایک قوم نہیں ایک بھیڑ ہوں گے اور اگر کبھی مقلبے کی قربت آجائے تو بھیڑ ہوں گے۔ چونکہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے عوامی اکثریت کا دعوے کر رکھا ہے۔ ورنہ علمی پیرایہ میں یہ ایسی اقلیت میں ہیں کہ شاید ہی جہالت میں کبھی کسی کا گرفت آنا چاہو۔ اب آئندہ ہمارا اشارہ انہیں نہ کرتے ہو گے۔ واللہ هو الموفق وبہ استعین۔

بدعت سے بچانے کے لیے علماء حق کی کوششیں

جب کسی محدث میں بدعت کے اندھیرے پھیلے۔ علمائے حق نے وہاں پوری تندہی سے سنت کے پرانے جلائے اور بدعت کی غفلت کو کہیں بڑھنے نہیں دیا۔ قرون وسطیٰ میں امام ابن تیمیہ حنفی (۷۲۸ھ) علامہ شاطبی مالکی (۷۹۰ھ) نے تحفۂ سنت اور رد بدعت پر بنیادی کام کیا ہے۔ مغنیہ کرام میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۰۳۵ھ) اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۶۶ھ) کے بعد اس میدان کے جلیل حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد امام ربانی حضرت مولانا کشید احمد گنگوہیؒ نے تحفۂ سنت پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ تاہم حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپورؒ نے براہین قاطعہ لکھ کر اہل بدعت پر وہ حجت تمام کی کہ اب تک اس کے اثر سے اہل بدعت کی غضبیں خاموش ہیں اور حضرت مولانا رحمہم پر الزام تراشی کے سوا اب تک ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

پھر اس لائن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی شایح ہانوریؒ اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے بنیادی کام کیا۔ پھر ان کے بعد استاد المکرم حضرت مولانا سید فردوس شاہ صاحب قسری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر نے اقامت سنت اور اہانت بدعت پر قلم اٹھایا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی کتاب چراغ سنت اور مولانا سرفراز خاں کی کتاب راہ سنت اس غلطی کو کہہ میں سنت کے واقعی دور روشن چارغ ہیں۔

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ

کسی شخص کو کسی درجے میں بدعت میں گھرا دیکھیں تو سوال ابھرتا ہے کہ اب اس کی کسی طرح بخشش ہونے لگی؟ اس کے جواب میں آپ کو اس بدعت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ اس کا قائل اگر مجتہد درجے کا ہے تو اس کے اجتہاد کو امت نے قبول نہ کیا ہو اور اس کی کسی تاویل سے اس بدعت کی راہ کھولی ہو تو ہو سکتا ہے ازراہ تاویل اس مجتہد کو آخرت میں معافی مل جائے اور اس طرح اس شخص کو بھی جو اس کی تقلید میں اس راہ پر چلا ہو۔ خطا مجتہد اور تقلید کے سوا بدعت کے وبال سے بچ نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ بدعت کے وہاں سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے۔ وہ یہ کہ بدعتی مجتہد درجے کا ہو اور کسی تاویل سے اس نے اس بدعت کو استناد دیا ہو یا وہ بدعتی کسی مجتہد کی تقلید سے بدعت میں مبتلا ہو۔

یہ راہ تقلید ایسی نعمت ہے کہ شاید اس بدعتی کو بدعت کے وبال سے پہلے اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ولا ريب ان من فعل البدع متاولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له اذا كان في اجتهاده او تقليده من المذوومين

ترجمہ۔ اور اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے بدعات پر تامل کی راہ سے عمل کیا اور وہ اس میں مجتہد کا مقام رکھتا ہو یا وہ (کسی ایسے مجتہد کا) متقلد ہو (جس نے بدعت کی وہ راہ نکالی)، تو اسے اپنی نیت اور عمل کے مطابق اپنے ان اعمال (بدعت) کے حصہ مشروع پر اجماع ملے گا اور حصہ بدعت پر اس کی منفرت ہو سکے گی بشرطیکہ وہ اپنے اجتہاد یا تقلید میں معذورین میں سے ہو۔

یہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے اجتہادی مسائل میں فطنی اور خطا کے وبال سے بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی میں اس نادرست فیصلے پر عمل نہ کرے اور نہ اس کے فطنی کے اس وبال سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آخرت میں یہ لوگ حسرت سے کہیں گے۔ لو کانسمع اور نقل ما کان فی اصحاب السعین۔ (پ ۲۹، الملک آیت ۱۰)

بہت ہی اگر مجتہد متاثر یا متقلد ہونے کی راہ سے ان بدعات پر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بدعات کو برائے سمجھا جائے یا اس سے لوگوں کو روکا نہ جائے یا اسے امر مشروع سے نہ بدلا جائے۔ یہ رعایت جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بیان کی ہے وہ بہت ہی کے حق میں ہے بدعت کے حق میں نہیں اور بدعت کے حق میں بھی صرف اس بحث میں کہ اس کی منفرت ہو سکے گی یا نہ؟ یہ نہیں کہ اب اس کا شمار بدعتوں میں سے نہیں۔

پچھلے لوگوں میں سے کسی سے اگر کوئی بدعت صادر ہوئی تو اسے اس راہ میں معذور سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اس عمل کو بہانہ بنا کر ان کی اس بدعت کو سند جواز مہیا کی جائے جو لوگ اپنے پیروں کے عمل کو سند بنا کر بدعات کا دواڑہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ربیعؒ ثانیؒ نے ان پر سخت محکوم فرمائی ہے۔

افسوس کہ ہمارے بریلوی علما امام ابن تیمیہؒ کی بیان کردہ اس راہ سے بھی آخرت میں بدعت کے وبال سے نہ بچ سکیں گے کیونکہ وہ بقول خلیفہ حضرت ابو حنیفہؒ کے متقلد ہیں کسی ملنگ یا بدعتی امام کے نہیں۔ اور وہ بریلوی جو امام ابو حنیفہؒ کی بجائے مولانا احمد رضا خاں کو امام مانتے ہیں انہیں بھی

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ

اس راہ سے جو ماقط ابن تمیمہؒ نے بتائی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ مولانا احمد رضا خاں مجتہد کے درجے کے تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن نے علم کے میدان میں انہیں بدلہ پچھاڑا تھا اور وہ کبھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے تھے۔

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سنتوں سے محبت ضروری ہے اور سنت سے محبت کی راہ آپ کو بزرگوں کی محبت سے ملے گی۔
بندہ مومن کو چاہیے کہ بزرگانِ دین نے بدعتوں کی آفتوں کا جو ذکر کیا ہے اسے بد بار پڑھے امدانِ جہنم کی نسبت سے اپنے دل میں سنت کا قدر اتارے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے ہر مومن کو گزرنا پڑا ہے۔ اور اس مجاہدے کے بغیر کوئی ساحلِ ولایت پر نہیں آتا۔

حضورؐ کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ہے

عجب کی نظر میں محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اپنی ادا دیکھ کر جس چیز نے بھی اس سے نسبت پائی ہو وہ عجب کی نظر میں محبوب ہوگی۔ اس امت کے لیے حضورؐ کے صحابہؓ اور اہلبیتؑ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ حضورؐ کی نسبت پلستے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ادا میں بھی محبوب کی اداؤں کے ساتھ عجب کے لیے جاذبِ نظر ہوں گی۔

اسلام میں حضورؐ کی محبت سب بنی نوع انسان کی محبت سے اقدم و اولیٰ ہے۔ دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں غلامِ مہر میں صرف وہ شخص اپنے محبت کرنے والا سمجھا جاسکتا ہے جسے آپؐ کی سنتوں سے پیار ہو۔ اسے صحابہؓ اور اہلبیتؑ کی سنتوں سے پیار ہو اور ان کے مقلیدوں کے ماسوا دین کے نام پر کیا جانے والا ہر عمل اسے بدعت نظر آئے۔ بدعت سے پیار کرنے والا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکا دہری بات ہے۔

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کی خدمات

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر نے انگلینڈ میں اسلام کی عظمت اور بدعات نفرت پیدا کرنے میں بنیادی کام کیا ہے اور اس کے اثرات اُسے بے قُورپ اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں حالانکہ بریتانیا کی چارٹرڈ تعلیمیں ایسی اکیڈمیاں ہی سمجھی گئی ہیں۔ عزیزم مولانا حافظ محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم نے بڑی سہمت اور محنت شاقہ سے بدعت کے بارے میں حضرت صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، مجتہدینؓ، کرام مجتہدین امت اور اولیاء اللہؒ کے اقوال کو جمع فرمایا ہے۔ یہ سب مضامین مختلف اُصول میں منتشر تھے۔ آپ نے انہیں یکجا کر کے ایک نہایت مفید ترتیب دی ہے۔ قاری کو ایک ایسے محل میں لاکھڑا کیا ہے جس کے چاروں طرف اہل اللہ بدعت کی علمتوں کے خلاف دُھائی دے رہے ہیں اور مردِ مومن شیعہ دینی سنت بے محابا ان مخلصی چاہتا ہے یہ وصف مقام سنت ہے جس سے کرنیں پھوٹتی ہیں اور بدعتوں کی قلمتیں ٹوٹتی ہیں۔

یہ رسالہ طلباء علماء رب لکین اور مبلغین کے لیے بہت مفید اور صحیح معنی میں عامی سنت اور ماحی بدعت ہے۔ کاش! کہ حافظ صاحب موصوف چند بدعتوں کی بھی نشاندہی کر دیتے۔ تاکہ جو لوگ اہل اللہ کے ان خلاف بدعت بیانات سے متاثر ہو کر معاشرے سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا چاہیں انہیں خودی طور پر ایک میدانِ عمل مل جائے کہ اب انہیں کن کن بدعتوں سے بچ کر نہ ممکن ہے اور ہمارے دینی معاشرے میں کن کن سی بدعات گمبھ کی ہیں۔ ان بدعات کی مہمی تردید کی ضرورت نہیں۔ وصف نشاندہی کافی ہے۔ اہل بدعت کے یہ وہ ذہن ہیں جن کے ذریعہ وہ اس دینی بستی میں اُترتے ہیں کہ آگے تہہ خانے ہی تہہ خانے ہیں۔ بالاخانے میں جانا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس تالیف لطیف کو اور مفید بنائے اور حافظ صاحب موصوف کے علمِ عمل میں اور برکت فرمائے۔

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مردِ دلیر حق نے جس کو دیئے ہیں اندازِ خیر و نافرمانی

خالد محمد عفا اللہ عنہ

الْبِدْعَةُ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَسَادَاتِ الْأُمَّةِ
الْمُسْلِمَةِ

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

تألیف

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی جنرل مظاہر العلوم سہارنپور

مدیر ماہنامہ "الہلال" مانچسٹر

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

مطالعہ بریلویت

اسلام کے چترہ صافی پر تین بیرونی نظریات کے گہرے سنانے

بریلویت کیا ہے؟

- ۱۱۔ یہ ہندو ازم کا طورِ حید ہے۔
- ۱۲۔ مسیحی نظریات کی ایک نئی شکل ہے۔
- ۱۳۔ شیعیت کا ایک نیا روپ ہے۔

مولانا احمد رضا خان اور ان کی وصیت اپنانے والوں نے اسلام کے چترہ صافی کو کس طرح شرک و بدعات سے گدلا کر رکھا ہے۔ اس میں آپ کو ہندو مذہب کی نظریات اور شیعیت کے گہرے سنانے میں گئے اور ان کے پیچھے ہندوستان کی انگریز حکومت کی صدائے بازگشت سنائی دے گی۔ یہ بریلویت کا چوتھا نشان ہے

مفتی اسلام علامہ خالد محمود صاحب ڈائریکٹر اسلامک ایکڈمی پانچوشر کے فاضلہ قلم سے

پانچویں جلد میں بریلویوں کے عقائدِ خمسہ کا مفصل بیان ہے

مطالعہ بریلویت کی تیسری جلد ان چاروں رسائل کو اپنے دامن میں لیے ہے۔

۹۸ گرام کا عمدہ کاغذ — اعلیٰ کتابت عمدہ طباعت — اعلیٰ ڈاٹائی وارجلہ ۲۷ صفحات
ہر شے ربا گرانی کے باوجود قیمت صرف دس روپے
مطالعہ بریلویت کی پانچ جلدوں کا سٹ رچیپے میں ملے گا۔

حافظ محمد اقبال رنگونی عفا عنہ اسلامک ایکڈمی پانچوشر

عرض مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن اور احادیث مبارکہ کی تصریحات کے مطابق شرک کی سب سے بڑی فکری اور عملی گمراہی بدعت ہے۔ اس سے اسلام کا چشمہ صافی گدلا ہو جاتا ہے۔ علماء سور نے ترویج بدعات سے مسلمانوں کو ایسے عقائد و اعمال میں منہمک کر دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور اکابر اہمت نے انہیں انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا ہے اور علما دین نے اس سے براہ کافرائمہ اندیشہ محسوس کیا ہے۔

بدعات کے ارتکاب سے ایک مسلمان قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بدعت کا دروازہ بند کیا ہے بلکہ اس کی پُر زور مخالفت کی ہے اور شدت سے اس کی مذمت کی ہے حدیث پاک میں صاحب بدعت کے لیے سخت وعیدیں وارد ہیں تاکہ کوئی شخص اسلام کے چشمہ فیض کو مٹا کر نہ لے کر جائے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح توحید کے مقابل لفظ شرک ہے اسی طرح سنت کے مقابل میں لفظ بدعت ہے۔ کوئی شخص شرک کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہزار اہل توحید میں سے سمجھے اس کا ایسا سمجھنا باطل ہوگا۔ اسی طرح بدعات اپنانے کے بعد کوئی لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہے اس کا یہ اعلان ایک غلط دعویٰ ہوگا۔ کیونکہ جس طرح شرک نام ہے توحید کی مخالفت کا۔ بدعت نام ہے سنت کی مخالفت کا۔ ظاہر ہے کہ سنت کی مخالفت کرنے والا اہل سنت اور سنتی کہلانے کا کسی طرح مستحق نہیں ہو سکتا۔

شیطان بعینہ ابوالہر رسول کو بدعات اختیار کرنے کی ترغیب و تحریص دے کر ایک

ایسے مقام پر لاکھڑا کر دیا ہے جہاں انہیں یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کہ آیا ان کا منہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت ہوتی ہے یا نہیں؟ بدعات و محدثات اختیار کرنے پر کیا ہم غلطی ناراضگی و عقاب کے مستحق تو نہیں ہو رہے؟ بدعات کا اندھیرا اس طرح ان کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے کہ انہیں اس کا خیال تک نہیں آتا۔ بلکہ طرفہ تماشایہ ہے کہ یہ لوگ بدعات کو سنت بلکہ حب رسول کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

بتلائیے اب توبہ کی توفیق کس کو ہوگی اور کیسے ہوگی؟ اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کیا ہوگا۔ محدث شہیر حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی فرماتے ہیں کہ:

”بدعت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ بدعت ایک بہک اور متعدی مرض ہے۔ اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح دُور در نہنا چاہیے۔ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو دیکھ کر بڑی نفرت کے انداز میں فرمائیں گے ”مسحقا مسحقا لمن بدل عہدی“ (یعنی جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی اور بدعت پھیلانی وہ مجھ سے دُور رہیں نور رہیں) بدعت کو ایجاد کرنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کامل دین گویا ابھی ناقص ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کسی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا نبوت کی ضرورت باقی ہے اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ بدعت کا اثر نہ صرف مسلمانوں کے اعمال پر ہوتا ہے بلکہ ان کے عقائد پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے بدعت میں غلو کرنے سے یعنی اس کی زیادتی سے سورہ فاتحہ کا بھی اندیشہ ہے۔“

ہم نے پیش نظر رسالہ میں بدعت اور اہل بدعت کا احادیث پاک، صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؓ اور اکابرین امت کے ارشادات کی روشنی میں ایک مثبت جائزہ لیا ہے جس سے واضح

ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں بدعت کتنی غصیث اور صاحب بدعت کتنا غصیث العمل ہے۔ نیز چند اشکالات کا بھی جواب دیا ہے جو اس باب میں اہل بدعت پیش کرتے ہیں اس سے جواب بدعت کے دلائل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔

پہلے یہ مضمون برطانیہ کے علمی جریدہ "ماہنامہ الہلال" مئی ۱۹۸۸ء اور ۱۹۸۹ء کے شماروں میں بالاقساط شائع ہوا۔ قارئین الہلال بالخصوص حضرات علماء کرام نے اسے بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اسے بہت فائدہ مند قرار دیا اور صاحب مضمون کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب کو کتابی شکل و صورت میں شائع کیا جائے تو اس کا نفع عام ہوگا۔

راقم الحروف استاد محترم مکتب اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی کا صمیم قلب مشکور ہے کہ آپ نے اس مضمون پر نظر ثانی فرمائی، اضافے بھی تجویز فرمائے اور کہیں کہیں اس کی ترتیب بھی بدل دی۔ پہلی اشاعت ایک پرچے کے حسبِ حال تھی۔ اسے کتابی شکل میں لانے کے لیے یہ تبدیلی ترتیب بہت مناسب ہے۔ بحضارہ اللہ احسن الجزاء۔

اب یہ مضمون نہیں ایک کتاب ہے۔ ایک فصل نہیں ایک باب ہے۔ صرف اتمامِ حجت نہیں۔ اہل بدعت کے لیے یوم الحساب ہے اور ان کا ہر چھڑا بڑا اس کے جواب باصواب سے بلا ارجحان لاجواب ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل السنۃ والجماعت کے قلعہ میں بدعت کی آفت لگانے والوں کی ہر کوشش ناکام کرے۔ ہر مسلمان کو شرک و بدعت نے محفوظ رکھے اور اہل بدعت کو بھی صحیح مذہب کی توفیق اسدائی فرمائے آمین۔

(حافظ) محمد اقبال رنگوٹی عفا اللہ عنہ

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ

بدعت اور اہل بدعت اسلام کی نظر میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد..

فمن ام المؤمنين عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو راجع الی

ترجمہ: اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی

سو یاد رکھیے اسلام ایک مکمل اور مکمل دین ہے اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات اس میں داخل کی تو اس کا وہ مکمل مردود ہوگا اور دین کامل محمد ہرگا۔

حدیث شریف کا مطلب

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا :-

”جس نے ہمارے اس معاملہ میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی“

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل قرآن کریم کے مطابق ہے اور آپ سے زیادہ قرآن کریم کو نہ کسی نے سمجھا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اب جو بھی کوئی نئی بات دین حنیف میں رائج کرے اور اس کی نسبت قرآن کریم یا احادیث کہ میری طرف کرے تو دراصل اس نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اس کا یہ قول و عمل لائقِ رد ہے یعنی وہ باطل و مردود ہے۔ امام الحجۃ حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ:-

من ابدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم (الآیة) فما لم یكن يومئذ دنیا فلا یكون اليوم دنیا۔

ترجمہ جو شخص کوئی بدعت اختیار کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گویا اپنے عمل سے دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (معاذ اللہ) رسالت میں خیانت کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر لیا (پھر فرماتے ہیں کہ) جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔

قاضی عیاضؒ (۴۵۴ھ) فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص نے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کسی ظاہری و خفی وجہ میں بھی موجود نہیں ہے تو یہ شخص مردود ہے اس لیے کہ اسلام کامل ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک ذرہ برابر کی بیشی کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو گویا کہ وہ شخص شریعت کے اندر غیر پسندیدہ چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے اور دین آیات اللہ اور احادیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آثارِ صحابہؓ کی اتباع کا نام ہے۔ اس لیے یہ شخص دائرۃ اسلام سے مردود ہے۔

حضرت علامہ نوویؒ (۶۷۲ھ) فرماتے ہیں کہ:-

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهو من جوامع كلمه

صلی اللہ علیہ وسلم فی رد کل البدع والمختعات ۛ

ترجمہ: یہ حدیث شریف اسلام کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصل ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات مبارک میں سے ہے اس حدیث پاک میں تمام بدعات کی مروج طرز پر تردید ہے۔

الحاصل یہ حدیث شریف بدعات کی مذمت اور ان کی برائی نہایت صراحت سے بیان فرما رہی ہے۔ سر بدعات سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیئے۔

فِي أَمْرِ هَذَا كَمَا مَطْلَب

اس وقت دنیا میں لاتعداد نئی ایجادات آہنگی ہیں کئی دنیوی کام جو اس وقت نہ تھے آج ہو گئے تو ہر ایک پر بدعت کا فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے بدعت سے مراد دین کے نام پر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کا ثبوت دین کی تعلیمات مبارکہ میں نہ ملے نہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملے نہ آثار صحابہؓ میں ضرورت و داعی کے باوجود اس کا کوئی نام و نشان ملتا ہو اور اسے دین بنایا جائے اور نیکی و ثواب سمجھ کر کیا جائے تو یہ وہی بدعت ہے اور اس کا دین قیم سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ حدیث پاک من احدث فی امرنا ہذا مالین منہ فہو دغ میں فی امرنا ہذا کا مطلب فی دیننا ہی ہے علماء اسلام نے دین کی قید لگا کر اس کی طرف تنبیہ کر دی ہے۔ اب اٹھٹی صدی ہیں چلتے علامہ حافظ ابن رجبؒ (۷۴۹ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں:-

کل من احدث فی الدین مالع یا ذن بہ اللہ ورسولہ فلیس من الدین من شئ ۛ

ترجمہ: جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی طرح موصوف لکھتے ہیں کہ بعض الفاظ میں فی امرنا کی جگہ نہایت صراحت کے
ساتھ فی دیننا آیا ہے۔

وفي بعض الفاظ من احدث في ديننا ما ليس منه فهو راجع اليه

اس سے واضح ہو گیا ہے کہ دین حنیف میں ایسی کوئی نئی بات نکالنے جس کی اصل کتاب
وسنت سے ثابت نہ ہو قابل رد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نزدیک یہ نہایت ہی بُری ہے۔

اس سے اگلی حدیث کی شہادت بھی یہی ہے۔ حافظ ابن حجر مقلانی (۸۵۲ھ) فی امرنا
ہذا کی شرح میں لکھتے ہیں۔
والمراد امر الدين

فی امرنا ہذا سے مراد دین کا امر ہے۔ یعنی جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکالی تو وہ
مردود ہوگی۔

علامہ عسکری (۴۸۰ھ) بھی فرماتے ہیں۔

من احدث في امرنا هذا في دين الاسلام

سیدنا ملا علی القاری الحنفی (۱۰۱۴ھ) ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

قد احدث اى ابتدع في الدين ما ليس منه

ان چند اقتباسات سے واضح ہو گیا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر نئے دین
کی ترویج کی جائے۔ بلکہ بدعت (جس کی مذمت کی جا رہی ہے) وہی ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے نام پر دین حنیف میں نئے سرے سے قائم کی جائے اور اس کی اصل قرآن و سنت
میں نہ ملے وہ مردود ہوگی اور اسی کا نام بدعت ہے جو اگر کسی کی طرف لے جاتی ہے

جامع العلوم ص ۳ فتح الباری جلد ۵ ص ۲۲۵ ملوچ المیزع جلد ۳ ص ۳۲۵ مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۳۳

اسلام کی دو وزنی چیزیں

یاد رکھیے اسلام کی دو وزنی چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے متھامنے والا کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
یا ایہا الناس اتی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا

ابذاکتاب اللہ وسنتہ نبیہ ﷺ

ترجمہ: اے لوگو! میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑتا ہوں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے متھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔

کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال ہیں اور سنت اسی کا نام ہے اور اسی طریقہ کو رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ نے دیکھا سنا اور عمل کیا۔ اور اب ان کا عمل اس لائق بن گیا کہ اس پر عمل کرنے والا بھی راہ ہدایت پالے والا ہے۔ اور جنہوں نے ان دونوں وزنی چیزوں اور راہ صحابہؓ سے اعراض کیا وہ خدا کی نظروں میں مغضوب ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر کتاب و سنت اور راہ صحابہؓ کو اپنانے کی تلقین کی ہے اور بتلایا کہ جو شخص اس راہ سے ہٹ گیا اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا۔

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدٰی ویبتغ عین سبیل
المؤمنین ذلّہ ما تولىٰ ونصلہ جہنم وسماوت مصیرہ

(پ ۵: النساء، ع ۱۷، آیت ۱۵)

ترجمہ: اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے مومنوں کے راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کر دیں گے اس کو اسی طرف جو

اس نے اختیار کی اور اُلہی گئے ہم اُس کو دوزخ میں اور وہ بہت بُری جگہ جا پہنچا۔

ظاہر ہے کہ اُس وقت کے مومنین صحابہ کرام ہی تھے اور یہی حضرات نزولِ قرآن کے اولین مخاطب ہیں اور انہی کی راہ سبیل المومنین ہے اور یہی اسلام کی جو بنی بنی ہے۔

اتباع سنت سے بدعات کا خاتمہ

قرآن کریم و احادیثِ کریمہ و آثارِ سلف کے ارشادات کا مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جہاں سنت پر عمل ہو گا بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں روشنی آئے گی ظلمت جاتی رہے گی۔ جہاں حق آئے گا وہاں باطل کو فرار کے سوا کوئی چارہ نہ ہو گا۔ حق کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ باطل کو بھگا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

قُلْ جَلَدَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا۔ (ہاپ، بنی اسرائیل)

ترجمہ: کہہ حق آیا اور باطل بھاگا، بے ٹھکانہ باطل بھاگنے والا ہے۔

قرآن کریم میں گویہ ایک خبر دی گئی ہے مگر اس سے حق کا مزاج سمجھ میں آجاتا ہے کہ حق بالآخر غالب آکر رہتا ہے۔ اس آیت کی پوری تشریح کے لیے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب تقدسِ حرمین ص ۷ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت میں کہ مکہ مکرمہ میں بائید دوامِ حق کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔

بدعات کی پیش گوئی

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حق و باطل کی معرکہ آزمائی ہوتی رہے گی۔ حق اپنی پوری شان کے ساتھ آئے گا اور باطل بھی اپنے آپ کو خوب بُرا اور خوشناما صورت میں پیش کرے گا مگر آپ دیکھیں گے کہ کھنڈری ہی دیر میں باطل کے پہرے سے سیاہ نقاب اُتر جائے گی اور اُس کا بھجڑا اور

بد صورت چہرہ نمایاں ہر جانے گا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کئی واقعات کے ذریعہ سمجھایا اور بتلایا کہ باطل نے ہر دور میں اپنے آپ کو خوشنما صورت میں پیش کیا مگر حق نے اس کا راز فاش کر دیا۔ باطل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آیا مگر حق نے اسے شکست فاش دی۔ باطل نے کبھی تلواروں کے بل بوتے پر، کبھی مال و دولت کے اعتماد پر، کبھی حسن و عشق کے رنگ رُوپ میں کبھی تکالیف و اذیتوں کے ذریعہ۔ حق اور اہل حق کو دبانے کی کوشش کی مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا اور باطل کا منہ کالا ہوا۔ حق اور اہل حق کو غلبہ نصیب ہوا۔ باطل اور اہل باطل مغلوب ہو کر رہے۔ حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی ابتداء سے ہوتی چلی آئی ہے۔

۴ متیزہ کار رہا ہے اڈل سے تابا امروز

چراغ مصطفوی سے شہارِ کوبہی

اسی طرح یہ خبریں بھی وارد ہیں کہ سنت کے مقابلہ میں بدعات بھی جنم لیں گی۔ لیکن سنت اور سنت کی پیروی کرنے والے بدعات کی نشاندہی کریں گے اور بدعات کی حقیقت و آفت واضح کریں گے۔ بدعات کی مذمت کریں گے اور واضح کریں گے کہ یہ قتل و حمل سنت کے خلاف ہے اس لیے اُن سے بچو۔ حضرت ابراہیمؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بیان فرماتے ہیں کہ:-

يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دُجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ بِالْاِحَادِيثِ بِمَا لَمْ

تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا اَبَاؤُكُمْ فَاَيَاكُمْ وَاَيَا هُمْ لَا يَصْلُحُكُمْ وَلَا يَتَّقُونَكُمْ

ترجمہ۔ آخری زمانہ میں ایسے دھمال کذاب ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایجاد

پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہو گا نہ تمہارے آباء و اجداد نے پس تم اُن

سے بچو اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور

فقہ میں نہ ڈال سکیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا :-
یا قی نکر بعد من الحدیث المحدثۃ

ترجمہ: تمہارے پاس وہ کلمہ گھر گرا احادیث لائیں گے یا بدعات کا وجود احادیث سے ثابت کریں گے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ زمانہ گزرنے پر نئی بدعات کا ظہور ہوگا جس پر وہ دین اور عشق ہزٹنے کا لیل چپاں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدعات ہی ہوں گی، اس لیے کہ اس پر نہ پہلے بزرگوں نے عمل کیا ہوگا اور نہ انہوں نے اس کی تاکید کی ہوگی۔ جو لوگ اس طرح کی بدعات سامنے لائیں گے وہ کذاب (جھوٹے) اور دجال (یعنی حق و باطل کو غلط ملکہ کے باطل کو حق بتلانے والے) ہوں گے تم ان کی ہرگز نہ ماننا اور حق خمارہ میں پڑنا۔

لاحظہ فرمائیے۔ آج کتنی چیزیں اور کتنے اقوال و اعمال ہیں جنہیں اصل دین بنا کر لوگوں میں اس پر عمل کرنے پر زور دیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو نہایت بُرے الفاظ اور فتروں سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جن چیزوں کو کہتے ہیں ان کا ثبوت نہ قرآن کریم سے ہے نہ تو احادیث کریمہ سے نہ ہی صحابہ کرام و ائمہ عظامؓ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر ایسے اعمال کو دین کو جزو و حصہ قرار دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے جو لوگ ایسے اعمال پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔

سنت تعادل اہمیت کی صورت میں

قرآن و حدیث میں مختلف حقیقتوں کی نشاندہی متقابل الفاظ سے کی گئی ہے اور متقابل

انفاق کی جگہ آتے ہیں جیسے دن رات، اچھا بُرا، روشنی اندھیرا، حق و باطل، توحید و شرک اس طرح شریعت میں سنت کے مقابل بدعت کا لفظ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے متواتر ہوئے وہ سنت کہلائے۔ سنت ہمیشہ تعادل امت کی صورت میں جلوہ گر رہی ہے یہی صحابہ کرام کی راہ تھی اور یہی قرونِ شہود لہذا بالغیر کے عملی نقشے تھے — اور راہِ بدعات وہ راہ ہے جو اکابرین نے نہ دیکھی ہو — اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔

مسواک کرنا

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام، ائمہ عظام نے اس سنت مبارکہ پر عمل کیا۔ تابعین و تبع تابعین، صلحاء، اولیاء، اقیاناء، فقہاء، علماء، زہاد، عباد سب نے اس کو اپنایا اور آج تک اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ سنہ کی معافی ہے بلکہ اس میں ذات رسالت مآب سے انتساب ہے یہ اس منہ مبارک کی یاد ہے جو فرشتوں سے سہکلام ہوتا تھا اور صحابہ کرام کے سامنے کھلتا تھا۔

اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نام پر جلوس نکالنا یہ عمل نہ تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ حضراتِ خلفاء راشدین نے اپنے دورِ خلافت میں جلوس نکالنا نہ حکم فرمایا نہ صحابہ کرام نے۔ باوجودیکہ وہ سب سے زیادہ آپ کے محبت اور عاشق صادق تھے۔ ایسا نہ بندگانِ دین نے مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ نہ ائمہ مجتہدین کی زندگیوں میں اس کی کوئی مثال ملی، ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس پر عمل کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور نہ ہی یہ دین کا جزو ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرورتاً تاکید ہوتی۔ اور یہ تعادل امت کی صورت میں ہمیشہ جلوہ گر رہتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ سمجھانے کی غرض سے ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس پر آپ سنت و بدعات کی تقسیم سمجھ لیں۔

لفظ بدعت کے لغوی معنی

لفظ بدعت بدرجہ سے نکلا ہے۔ بدرجہ کے معنی نئی ایجاد کے ہیں اور بدعت کے معنی ہر نئی چیز کے ہیں خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو خواہ معاملات سے — لغت کے مشہور امام علامہ ابو الفتح ناصر بن سید المظفری رحمہ اللہ (۲۱۲ھ) بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

بدعت ابتداء کا اسم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے جیسے رفعت ارتقاء کا اسم ہے اور غفلت اختلاف کا اسم ہے

یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا فرمایا یہ پہلے نہ تھے۔ بدیع السموات والارض (پ، الانعام) میں یہی لغوی معنی مراد ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النور (۶۶۲ھ) بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

قال اهل اللغة هي كل شئ عمل على غير مثال سابق

ترجمہ۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ (بدعت) ہر وہ چیز ہے جو کسی سابق نمونے کے بغیر عمل میں لائی گئی ہے۔

پھر اہل اسلام کے عام محاورے میں بدعت کا لفظ ایسی چیز پر غالب آ گیا جس سے دین میں زیادتی یا کمی کی جائے۔

لغت کی دوسری کتاب قاموس میں ہے :-

بدعت ایسی نئی چیز کہ کہتے ہیں جو دین کے پورا ہر جانے کی بعد ایجاد کی گئی ہو اور وہ نبی کی خواہش اور اعمال کے مطابق نہ کی جائے۔

یہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ میرے دین میں کسی شتم کی

زیادتی نہ کرنا۔

بدعت اصطلاح شریعت میں

اصطلاح شریعت میں بدعت کے معنی ثواب کی نیت سے کیا جانے والا وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرامؓ نے نہ کیا ہو نہ قولاً نہ عملاً۔ حتیٰ کہ اشارۃً بھی اس کا ثبوت نہ ہو جیسا کہ علامہ شافعیؒ (۷۶۷ھ) نے الامتقام میں بیان فرمایا ہے۔

شارح بخاری علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

والبدعة في الاصل احداث امر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ۔ بدعت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی۔

ملاحظہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مراد صحابہ کرامؓ کا زمانہ ہے قرون مشہورہؒ لہذا بالخیر کہ یہ اکابر اہل اسلام مراد ہیں۔

بریلوی مسلک کے مشہور عالم مولانا محمد صالح صاحب لکھتے ہیں:-

اصطلاح شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو امور دینیہ سے سمجھی جائے مگر کسی دلیل شرعی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو نہ کتاب سے نہ احادیث سے نہ اجماع عہدین سے نہ قیاس شرعی سے۔

ان حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایسا نیا عمل جس کا خیر اقرون میں کوئی وجود نہ ہو اور اُسے دین کا جز نہ بنالیا جائے اور اس پر نیکی و ثواب کا فتوے لگا دیا جائے تو شرعی اصطلاح میں اس کا نام بدعت ہو گا۔

ایسے اعمال کی نہ شریعت میں کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ کتاب و سنت میں ان

کی کوئی نظیر

چند شبہات کا اصولی جواب

اہل بدعت جب بدعات کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو مغالطہ دینے کی خاطر ٹکڑ ٹکڑ و شبہات سے اپنے عمل بدعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں مثلاً ان کا کہنا ہے کہ لائٹ، پنکھا، موٹر، کوٹ، شہوار، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، قواعد عربیہ کا پڑھانا، دینی مقاصد کے لیے مدارس و مکاتب کا انتظام، دینی رسائل کا اجراء کیا یہ سب نئے امور نہیں؟ کیا گھڑی باندھنا بدعت ہے؟ اہل بدعت ان انتظامی امور کو شرعی امور پر قیاس کرتے ہیں یا فطریہ کو مسائل کے حکم میں شمار کرتے ہیں۔ ہم یہاں ان کے اس قسم کے شبہات کا اصولی جواب دیتے ہیں۔ ترویج دینی و عیسویہ جتنی مسائل کا جواب ہم آگے دیں گے۔

جواب

① یاد رکھیے کہ بدعت کی جو تعریف مذکور ہوئی اس میں اس کا پتہ چل گیا کہ جو قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا جائے اور اُسے آپ کی تعلیم سمجھ کر عمل میں لایا جائے مگر درحقیقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ کرام سے منقول ہوا ایسے سب اعمال بدعات شمار ہوں گے۔ لائٹ، موٹر، پنکھا اور عینک وغیرہ وغیرہ کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے عہدِ صحابہ سے نہیں۔ ضروریات زندگی دنیوی امور ہیں۔ ان میں سے کسی کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے کام سنت سمجھ کر عمل میں نہیں لائے جاتے اور نہ ہی اس کے منکر کو گستاخ اور مردود کا فتوٰیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے استعمال کو بدعت نہیں کہا جاتا اور نہ یہ امور مذہب اور عہد ہوں گے جناب احمد رضا خاں صاحب کے ممدوح مولانا عبد السمیع رامپوری الوارہ سلطہ میں شرح جواب توحید سے نقل کرتے ہیں:-

وہ لوگ جاہل ہیں جو ہر اس چیز کو جو حضراتِ محلہ کرام کے زمانہ میں نہ تھی بدعت مذمومہ قرار دیتے ہیں اگرچہ اس کی قبح یہ کوئی دلیل قائم نہ ہو سکی ہو اور وہ جاہل یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایکھدو

و محدثات الامور» وہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ محدثات الامور کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز ایجاد کی جائے جو اس میں نہ ہو۔

خود مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:-

رہ اس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے نہ امیر دین میں تو اُس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے بات تو صحیح کہی مگر لیکن اُن کے پیروؤں نے اس کا بہت غلط مطلب لے لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے بدعات اختیار کرنے کی اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے دو گھنٹہ شرمٹ پہلے خود بھی لذیذ کھاؤں کی ایک نئی فہرست مرتب فرمائی تھی۔

یہ صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس نازک وقت میں جلدی جلدی یہ فہرست مرتب فرمائی لیکن اس سے آپ کا مقصد کوئی مسئلہ بنانا نہیں تھا صرف ان چیزوں کا منسکھانا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی دین کی بات ہے صرف یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں مجھے بھیج دیا کریں۔

⑦ جہاں تک دینی مدارس و مکاتب کے انتظام و انصرام کا تعلق ہے اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ارشادات سے ملتا ہے اور تعلیم دین کے لیے تاکید وارد ہے اسی طرح رسائل و جرائد کے ذریعہ دین کی تعلیم و تبلیغ بھی حضور کے خطوط اور صحابہ کرام کی تحریرات سے ثابت ہے اور یہ سب انتظامی امور ہیں سو یہ تعلیم و تبلیغ؛ یہ تو محمود اور منشاء اسلام ہے اس کو نہ تو کسی نے بدعت قرار دیا اور نہ کبھی ان پر بدعت کا فتوہ لگا کر اسے روکا گیا ہے اسے ہمیشہ ذرائع میں سے سمجھا گیا ہے مسائل میں سے نہیں۔

⑧ اسی طرح صرف و سخی کی تعلیم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم و قواعد عربیہ کی تعلیم کا دینا اس کی اصل بھی موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کی تعلیم و ترویج دے کر حضرت

ابوالاسود دہلی کو اس کے سیکھنے کا امر فرمایا تھا۔

ظاہرات ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ تو عربی تھے۔ عربی زبان سے واقف تھے۔ نہ تو وہاں ابتدائی کلاسوں کی ضرورت تھی نہ صحابہ کرامؓ کو تو ادب عربی سکھائے جاتے تھے صحابہ کرامؓ تو مخزن علم اور سرچشمہ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا کرتے تھے اور ان کے سینے اللہ نے اتنے کثادہ کر دیئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحیح مفہوم و مطلب ان کے ذہن نشین ہو جایا کرتا تھا۔

ان کے احوال مبارکہ کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ تو ادب عربی کی تعلیم دی جائے تاکہ قرآن کریم بادیحہ الفحال نہ بن جائے اور اس پر دبر۔ زیر پیش بھی اس فہم میں لگائے گئے۔ تاکہ غیر عربی حضرات بھی قرآن کریم کی صحیح تلاوت کر سکیں۔ صرف و نحو بھی پڑھائی جائے تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو۔ اس لحاظ سے نہ تو کسی نے ان امور کو بدعت کہا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے والے کو بدعتی کہا، یہ سب دین تک پہنچنے کے ذرائع تھے۔ انہیں کسی درجے میں مقصود بالذات نہیں ٹھہرایا گیا۔ اہل بدعت کا انہیں میں دین بنانا کسی طرح درست نہیں۔

④ جہاں تک خلفائے راشدینؓ کے دور مبارک کا تعلق ہے۔ ان حضراتؓ گرامی کے اقوال و افعال تو اندرون کے حدیث سنت ہی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح لفظوں میں اس کی طرف ارشاد فرمایا:-

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

ترجمہ تم پر میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔

علامہ حافظ ابن رجب جنبلی (۷۱۵ھ) لکھتے ہیں:-

والسنة هي الطريق السلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو

وخلفائهم الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وهذه

ھی السنۃ الکاملۃ۔

ترجمہ سنت اس راہ کا نام ہے جس پر چلا جائے امد یہ اس راہ کا منک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدینؓ عامل رہے قطع نفرا سے کہ وہ اعتقادات ہوں یا اقوال و اعمال اور یہی سنت کاملہ ہے۔
حضرت علامہ ترمذیؒ دہ لکھتے ہیں :-

و اما ذکر سنتہم فی مقابله سنۃ لانہ علم انہ لا یخطون فیما یستخرجونہ ویستنبطونہ من سنۃ بالاجتہاد ولا فیہ عرف ان بعض سنۃ لایشتہر الا فی زمانہم فاضاف الیہم لسان من ذہب الارۃ تلك السنۃ مغلط فاطلق القول باتباع سنتہم سد الباب۔
ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو بھی سنت سے تعبیر فرمایا یہ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ میرے خلفاء جو استخراج و استنباط کریں گے اس میں غلط نہیں کریں گے یا پھر اس لیے ان کے طریقے کو سنت فرمایا کہ آپ کی بعض سنتیں خلفاء راشدینؓ کے دور میں شہر ہونے والی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ان تمام اعتراضات کو رد کر دیا اور ان کے پورا سد باب فرمادیا۔

سیدنا قاضی القاری رحمہ اللہ ۱۰۴۵ھ بھی لکھتے ہیں :-

فانہم لم یعملوا الا بسنۃ فالاضافة الیہم اما بعملہم ہما او لاستنباطہم واختیارہم ایاہا۔

ترجمہ یہ اس لیے کہ حضرات خلفائے راشدینؓ نے درحقیقت آپ کی سنت پر عمل کیا ہے اور ان کی طرف سنت کی نسبت یا تو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اس پر عمل

کیا یا اس لیے کہ انہوں نے خود قیاس و استنباط سے کام لے کر اس کو اختیار کیا؟
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیاس و استنباط سے جوابات دریافت ہو وہ اصل کی طرف
منسوب ہوتی ہے بدعت نہیں کہلاتی۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-

پس ہر چیز غلط یا راشدینؓ میں بدعا حکم کردہ باشند اگرچہ باجہتہاد و قیاس الیٰشیاں بود
موافق سنت و اطلاق بدعت بر اہل نتواں کرد چنانکہ فرقہ ذائقہ کند
ترجمہ جس چیز کے بارے میں غلطے راشدینؓ نے حکم دیا ہے اگرچہ وہ حکم ان
کے قیاس و اجتہاد سے صادر ہوا ہو۔ وہ بھی سنت کے موافق ہے اور اس
پر بدعت کا اطلاق ہرگز صحیح نہیں جیسا کہ گمراہ فرقہ کرتا ہے۔

مشہور اہل حدیث بزرگ نقاب صدیق حسن خاںؒ (۱۴۰۶ھ) لکھتے ہیں:-

امام سنیہ الخلافہ الراشدون من بعدہ فالأخذ بہ لیس إلا ما من
صلی اللہ علیہ وسلم بالأخذ بہ۔

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر چیز غلط یا راشدینؓ میں سنون
مٹھرائی ہے اس کو محض اس لیے اخذ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے اخذ کرنے کا حکم دیا ہے۔

مجب بات ہے کہ ان حضرات گرامی قدر کے افعال تو سنت قرار پائیں اور اہل بدعت
ان کے اقوال و اعمال کو بدعت کا نام دے کر ان سے اپنی خواہشات کی ترویج کریں اور ان سے
بدعات کا جواز چاہیں۔

سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کے نزدیک بھی ان حضرات گرامی کے افعال سنت ہوا کرتے تھے
آپ شراب نوشی کی سزا کے سلسلے میں فرماتے ہیں:-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابو بکر اربعین و عمر ثمانین و
کل سنة ۱۰

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ نے شرابی کو چالیس کوڑے کی
سزا دی اور حضرت عمرؓ نے اسی کوڑے کی اور دونوں عمل سنت ہیں۔
امام حاکمؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمانؓ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔
واتمھا عثمان ثمانین و کل سنة ۱۰

ترجمہ: پھر حضرت عثمانؓ نے بھی اسی کوڑے پورے کئے اور یہ سب سنت ہیں۔
نہایت افسوس کی بات ہے کہ اہل بدعت صحابہ کرامؓ کو بھی بدعتی کہنے سے نہیں ڈرتے۔
فالی اللہ المشتکی۔ اور یہ محض اس لیے کہ اپنی بدعت کو فروغ دے سکیں۔

نوٹ

سیدنا حضرت علیؓ کا ارشاد بتلا رہا ہے کہ آپ حضرت شیخینؓ کے آثار کو نہایت
عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے اس عمل کو سنت اور امر حق کہتے تھے۔ اس سے
شیعہ فرقہ کے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے معاند
و مخالف تھے۔ امام نوویؒ (۶۷۶ھ) اس ارشاد کی شرح میں لکھتے ہیں:-

هذا دليل ان عليا كان معظما لاربع عشر وان حكمه و قوله سنة و
امر حق وكذلك ابو بكر خلاف ما يكذبه الشيعة عليه ۱۰

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیدنا محمد الف ثانیؐ کا ایک ارشاد نقل کر دیا جائے
جس سے ان تمام شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ آپ میر محمد نعمان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے
لکھتے ہیں:-

آپ نے پوچھا یہ حضرات ذکر بالجہر سے کیوں منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ باوجودیکہ یہ ذوق و شوق بختا ہے اور کیوں دوسری چیزوں سے جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھیں ان سے منع نہیں کرتے مثلاً ٹکٹ، مثال اور شلوار وغیرہ۔ حضرت مجدد صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

اے میرے محذوم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے ایک عباد کے طور پر اور دوسرے عرف و عادت کے طور پر۔ پس کا وہ کام جو عبادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کام کہ ہم بدترین بدعات میں سے شمار کرتے ہیں اور اس کے روکنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں بدعت پیدا کرنا ہے اور ایسا کام مردود ہے اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کہ ہم بدعت نہیں سمجھتے نہ اس کے روکنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر۔ ظاہر ہے کہ بعض شہروں کا عرف بعض شہروں کے خلاف ہے اور ایسے ہی ایک شہر میں دکانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے۔ اس بات کے باوجود بھی اگر عادی سنت کو مد نظر رکھیں تو بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اس قول پر غور کیجئے اور اہل بدعت کے اس طرح کے متنازعوں کا بھی اندازہ لگائیے۔

ہر بدعت گمراہی ہے

حضرت عرابی بن ساریہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت

ہی مبلغ و خط فرمایا کہ جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل ڈر گئے حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا خط تو ایسا ہے جیسے آخری وصیت ہوتی ہے آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی گزاریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصائح فرمائے۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا :-

عليكم بسنة و سنتي الخلفاء الراشدين المهديين متمسكا بهما و اعضا
عليهما بالنواجذ و آياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة
و كل بدعة ضلالة

ترجمہ تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا،
اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور دین میں نئی نئی ایجادات سے بچنا کیونکہ دین میں ہر
نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی امر میں جب
اختلاف واقع ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کو کیا یا نہیں؟ اس کا حکم دیا یا نہیں؟ داعیہ کی موجودگی کے باوجود وہ کام سر انجام پایا یا نہیں؟
اگر غیر القرون سے اس کی اصل ثابت ہو جائے تو ارشاد مبارک ہے کہ اس کو مضبوطی سے تمام لینا
اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر وہاں سے کوئی چیز نکلے اور لوگ اسی کو دین کا ثبوت بنا کر اس پر اسرار
کرتے ہیں تو ارشاد مبارک یہ ہے کہ اس سے بچو۔ اس لیے کہ یہ نیا کام ہے اور دین میں ہر نیا کام
بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گمراہی
کا ٹھکانا جہنم ہے۔

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں

فرمایا کرتے تھے:-

وَيَحْدِثُ لَكُمْ فُكْلٌ مَحْدُثَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

ترجمہ عبادت کی نئی نئی صورت دین میں پیدا کی جائے گی اور تمہارے سامنے
لئے گی۔ لیکن یاد رکھو ہر محدث مگر اسی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اس لیے ہمیشہ بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاکہ سہارا کوئی عمل ناپسندیدہ نہ
بن جائے۔

کیا کوئی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے؟

بعض اہل بدعت اپنی بدعات کو ترجیح دیتے کے لیے بدعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں
کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سنیہ۔ اور جن پر ہم عامل ہیں وہ بدعت حسنہ ہے نہ کہ سنیہ؟

جواب

اہل بدعت نے بدعت حسنہ اور بدعت سنیہ کی تقسیم سے جو اپنا مطلب اخذ کرنے کی سعی
فرمائی وہ لاعاصل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز شرعی بدعت ہو اور اس میں حُسن و قُرآنیت ہو؟

اس خیال است و محال است و جنوں

یاد رکھئے بدعت میں کبھی حُسن پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف سنت کی شان ہے کہ اس میں
حُسن ہی حُسن ہے۔ قُرآنیت ہی قُرآنیت ہے۔ سیدنا محمد و آلہ ثانی ایک مکتوب میں تحریر فرماتے
ہیں کہ:-

گذشتہ لوگوں میں سے بعض نے بدعت میں کچھ حُسن دیکھا ہو گا تو بدعت کی بعض
قسموں کو انہوں نے اچھا سمجھا۔ لیکن فقیر کو اس سلسلہ میں اُن سے اتفاق نہیں

وہ کسی بھی بدعت کو حسنہ نہیں سمجھتا اور اس میں اس کو سوائے عظمت و کدورت کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعتہ ضلالۃ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

سنتِ سنّیہ کی پیروی کریں اور بدعت نامرضیہ سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بدعت صبح کی سفیدی کی مانند روشن ہو لیکن درحقیقت اس میں کوئی نفع و روشنی نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی بیماری کی دوا اور بیماری کی شفا ہے کیونکہ بدعت دو حال سے خالی نہیں یا سنت کو اٹھانے والی ہوگی یا سنت کو اٹھانے سے سبک ہوگی۔ سبک ہونے کی صورت میں بالضرور سنت پر نائد ہوگی جو درحقیقت اس کو منسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نفس پر زیادتی نفس کی ناسخ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ بدعت خواہ کسی قسم کی ہو سنت کی رافع اور اس کی تقیض ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی غیر اور عین نہیں۔ ہائے افسوس انہوں نے دینِ کامل اور پسندیدہ اسلام میں جب کہ نعمت تمام ہو چکی، بدعتِ محدثہ کے حسن ہونے کا کس طرح حکم دیا۔ یہ نہیں جانتے کہ اکمال و اتمام اور رضا کے حاصل ہونے کے بعد دین میں کوئی نیا کام پیدا کرنا حسن سے کو سول دوس ہے۔ فماذا ابعد الحق الا الضلال (حق کے بعد صرف ضلال ہی کا درجہ رہ جاتا ہے) اگر یہ جانتے کہ دین میں محدثہ امر کو حسن کہنا دین کے کامل نہ ہونے کو مستلزم ہے اور نعمت کے ناتمام رہنے پر دلالت کرتا ہے تو ہرگز اس قسم کے حکم پر دلیری نہ کرتے۔ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

لوگوں نے کہا ہے کہ بدعت دو قسم پر ہے حسنہ اور سنیہ، حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد پیدا

ہوا اور وہ سنت کو رفع مذکر کے (اور بدعتِ نینہ وہ ہے جو رافحِ سفت ہو)
 یہ فقیرانِ بدعات میں سے کسی بدعت میں عُسن اور نُورائیت نہیں دیکھتا اور
 ظلمت و کدورت کے ساتھ کچھ محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ آج بدعتی کے عمل کو
 ضعیفِ بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل
 جب نظر تیز ہوگی تو غمگاہ کے احساس اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں
 نکلے گا۔

بروقت صبح شدہ سچوروز معلومت کہ باکہ بانختہ خشن در شب و سچور
 اسی سختوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

(دین میں) ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ تو پھر بدعت میں
 عُسن کے کیا معنی پڑے۔
 آپ کی دُعا بھی یہی ہے کہ۔

(فقیر) عاجزی اور زاری، اتجاہ محتاجی، ذلت و انکساری کے ساتھ پوشیدہ اور
 ظاہری طور پر حق تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نیا پیدا ہوا ہے اور
 نیا ایجاد ہوا ہے جو زمانہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین
 کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اگرچہ وہ روشنی میں صبح کی سفیدی کی مانند ہو۔ اس
 ضعیف بندے کو اس گروہ کے ساتھ جس نے اس بدعت کو اختیار کیا ہے
 اس نئے عمل کا گرفتار نہ کرے اور اس نئی ایجاد شدہ چیز کے حسن پر فریفتہ نہ
 کرے۔ بحرحمت سید المختار والہ الابار علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

ان عبارات وارشادات کا حامل یہ ہے کہ بدعتِ شرعیہ میں حسن کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا کہ اس کو بدعتِ حسنہ کا نام دے کہ بدعات کی ترویج کی جائے۔ اور جہاں

تک بدعت لغوی کا تعلق ہے وہ صرف الفاظ کا ہی اختلاف ہے ورنہ حقیقت میں اس کی اصل موجود ہے جیسا کہ نماز تراویح کے بیان میں گزر چکا ہے۔

الحاصل بدعت اور اہل بدعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس قدر بُرے ہیں کہ اس کا وبال نہ صرف یہ کہ اس پر پڑے گا بلکہ اس بدعت پر مبنی لوگ عمل کریں گے سب کا وبال اس کی گردن پر ہو گا۔ اس لیے کہ اس نے دین میں ایک ایسی چیز جاری کی جس کی شرعیّت میں کوئی اصل نہ تھی۔

دوسرے کسی بزرگ نے اگر کہیں بدعت حسنہ ذکر کی ہے تو بقول حضرت امام ربانی یہ اس وقت کی بات ہے جب روشن سنتوں کا غلبہ تھا اور بدعت کے اندھیرے اس کے نیچے ڈب جاتے تھے۔ سو بدعت حسنہ کا اندھیرا انہیں نظر نہ آیا۔ سو وہ بزرگ اپنی جگہ معذور ہیں۔ مجدد کا مقام دوسرے علماء سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ مجدد اگر جس غلطی کی اصلاح کرے اس سے اہل سعادت فائدہ پاتے ہیں اور اہل شقاوت اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۰۲۵ھ) کے کارِ مجدد میں سب سے نمایاں اور ممتاز بات آپ کی بدعت کے اندھیروں کے خلاف ایک دہائی ہے۔ بدعت حسنہ کا یہام مدت سے چلا آ رہا تھا آپ نے اس کے خلاف تجدیدی کام کیا اور اس طرح اسے بیخ و بن سے اکھاڑا کہ آج اہل حق میں کوئی عمل نہیں جو بدعت حسنہ کے نام سے جاری ہو۔ بدعت کیا اور حسن کیا؟

ہاں کوئی بدعت صرف اس وقت تک حسنہ کہلا سکتی ہے جب تک اس کا سبب خارج میں موجود ہو۔ جب وہ سبب جاتا رہے تو یہ بدعت حسنہ بدعت مصلحت ہو جائے گی اور کل بدعت مصلحتہ میں داخل ہوگی۔

جیسے دُعا میں اصل اختار اور اس کا اہم تر ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قطعاً دعا جہر کرے اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کو آجائے تو یہ بدعت حسنہ ہوگی اور جب لوگ سیکھ جائیں تو پھر یہ بدعت حسنہ نہ رہے گی۔ بدعت حسنہ کسی مصلحت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں دوام نہیں ہوتا۔

بدعات کے کیاہ سائے

① بدعتی کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں

آنحضرت کے جلیل القدر صحابی حضرت عذیرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجولا ولا عرو
ولا جهادا ولا صرخا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج
الشجرة من العجين

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز، نہ صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ حج، نہ عمرہ اور نہ جہاد اور کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ظلی، بدعتی اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے گندے ہونے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی تو اسلام کے مطابق گزارے اور نماز، روزہ، حج، صدقہ وغیرہ بھی کرتا ہے۔ لیکن بدعت کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے تو بدعت اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور وہ بیچارہ بزعیم خویش اپنی عبادت کو مقبول سمجھ رہا ہے۔ مگر اس بدعت کی وجہ سے نہ تو اس کا کوئی نیک عمل مقبول رہتا ہے۔ نہ ہی اس کی کوئی قدر و قیمت بلکہ اس کی بدعتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میندج من الاسلام کا تخرج الشجرة من العجين کہ اسلام سے ایسا خارج ہو جاتا ہے جیسے گندے

ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اقتراہ کیا ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے مگر پیغمبر نے نہیں بتلایا، نہ صحابہ کرامؓ نے یہ کہا تھا۔ (معاذ اللہ)

ہاں اگر وہ اپنی بدعت سے توبہ کرے اور بدعت کا عمل ترک کرے تو پھر قبل کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں:-
 اَبی اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعة حتی یدع بدعته
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدعتی کے ہر عمل کو رد کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت ترک کر دے۔

⑦ بدعتی کو پناہ دینے کا انجام

سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں:-
 المدینہ حرم مابین عید الی ثور فمن احدث فیہا حدثا او اوی محدثا
 فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفا
 ولا عدلا

ترجمہ: مدینہ منورہ مقام عید سے لے کر مقام ثور تک مقام حرم ہے سرجس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، نہ تو اس کا کوئی فرض قبل نہ نفل۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بدعت کا انجام اس قدر خطرناک ہے کہ تمام کائنات اس پر لعنت برساتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی بدعتی کو پناہ بھی نہ دو کیونکہ جب وہ ملعون ہے تو اس کو پناہ دینے والا بھی ملعون ہی ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کریں کہ آپ کو بدعت اور بدعتی سے کتنی نفرت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہی ہے

ہے کہ بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خائن سمجھتا ہے کہ آپ نے رسالت میں خیانت کی اور اس کلام کو نہ بتلایا۔ (معاذ اللہ)

اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی بجائے علماء اہل بدعت اسے اپنے اس استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ بدعت پیدا کرنا صرف مدینہ میں ممنوع ہے دوسری جگہوں پر مقامی حالات کے تحت بدعت پیدا کی جاسکتی ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خاں صاحب مقدر مدظلہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں:-
اس حدیث میں محدودِ حرم کی قید محض تفسیح اور تشبیہ کے لیے ہے۔ یہ قید استثنائی نہیں ہے کہ حرم مدینہ میں تو بدعت بُری ہو اور خارج از حرم بُری نہ ہو۔ جو چیز بدعت اور بُری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بُری ہی ہوگی۔ ہاں البتہ شرفِ مکان یا فضیلت کی وجہ سے اس کی قباحت اور بُرائی بڑھ جائے گی۔ بدعت اور بُختی کی مذمت کے لیے اس سے بڑھ کر اور سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں جو جنابِ رؤف رحیم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ پاک سے نکلے ہیں۔
علامہ ابن الجلالؒ بھی اسی کو ذکر فرماتے ہیں:-

خصت المدينة بالذکر لشر فہما لکونہما مہبط الوحی وموطن الرسول
علیہ الصلوٰۃ والسلام ومنہما انتشر الدین فی اقطار الارض فکان لہما
مزید فضل علیٰ خیرہما۔

ترجمہ۔ مدینہ منورہ کو خاص ذکر کرنے کی وجہ اس کی شرافت و بزرگی ہے کیونکہ مدینہ منورہ مہبطِ وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے اور یہیں سے سارے عالم میں دین پھیلا۔ اس لیے اس کو دوسرے مقامات پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس جگہ کو حضورؐ اور حضراتِ خلفائے راشدینؓ کے مرکز ہونے

کا شرف حاصل ہے۔

مدینہ منورہ کو خاص ذکر کرنے کی وجہ موطن الرسول ثعصارت موضع الخلاف

الراشدین ہے بلہ

معلوم ہو کہ بدعت ہر جگہ ہی بُری اور قابلِ رد ہے لیکن مدینہ منورہ میں اس کی قباحت بڑھ جائے گی۔ جیسے کوئی شخص کسی جگہ ایک گناہ کا کام کرے اور وہی کام حرمین شریفین میں کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کام تو ہر جگہ بُرا ہی ہے لیکن حرمین میں اس کی قباحت اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ وہ نہایت ہی مکرم و معظم مقامات ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے رمضان شریف میں بُرائی کرنے کا گناہ دوسرے دنوں کے گناہ سے کہیں زیادہ مجاہدی ہو گا۔

الحاصل بدعت اور بدعتی کا گناہ خطرناک انجام ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ایک تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لغت اس پر پہنچا ہے۔ کیا یہ مذاہب کچھ کم ہے؟

③ بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو گرانا ہے

حضرت ابراہیم بن ہمیرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من وقر صاحب بدعة فقد احان على هدم الاسلام

ترجمہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کو گرانے پر اس کی مدد کی۔

بدعتی کی تعظیم میں اس کی اعانت و مدد، اس کی مذمت سب کچھ شامل ہے معلوم ہوا کہ بدعتی کی تعظیم و تحکیم کرنا اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے یا پھر سنت کو ختم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔ (معاذ اللہ) اسی طرح اس کے برعکس بدعتی کی تعظیم اور

اس کی مذمت کرنا اسلام کو قوت پہنچانا اور دین کی تائید کرنا ہے۔ قالہ الطیبیؒ
 حضرت علامہ شاہ علیؒ (۷۹۰ھ) اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 ووجه ذلك ظاهر لان المثنى اليه والتوفير له تعطيله لاجل بدعته
 وقد علمنا ان الشرع يأمر بزجره واهانته واذلاله بما هو اشد من
 هذا كالضرب والقتل. فصار توقيفه صددًا عن العمل بشرع
 الاسلام. واقبالًا على ما يصاده وينافيه. والاسلام لا يهدم الا بترك
 العمل به والعمل بما ينافيه.

وايضًا فان توقيف صاحب البدعة مظنة لمفسدين تعود ان على
 الاسلام بالهدم.

احد اهما: التفات الجہال والعامہ الى ذلك التوقيف فيعتقدون في
 المبتدع انه افضل الناس وان ما هو عليه خير مما عليه غيره.
 فيؤدي ذلك الى اتباعه على بدعته دون اتباع اهل السنة على سنتهم.
 الثانية: انه اذا وقع من اجل بدعته صان ذلك كالحادى المعرض
 له على انشاء الابتداع في كل شيء.

وعلى كل حال فقميا البدع وقوت السنن. وهو هدم الاسلام بعينهؒ
 ترجمہ۔ اور اس کی یہ وجہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس کی عزت کرنا اس کی
 وجہ اس کی بدعت کے تعلیم کرنا ہے اور یہ بات ہم جان پائے ہیں کہ شریعت
 ایسے آدمی کو بھڑکنے اس کی اہانت کرنے اور اسے اس درجہ ذلیل کرنے کا
 حکم دیتی ہے جو اس سے بھی سخت ہے (جیسے مارنا اور قتل کرنا) سو اس کی
 عزت کرنا شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہوگا اور یہ اس بات

پہر ہے جو تقاضائے شریعت سے ٹکرائے اور اس کی نفی کرے اور اسلام کی عمارت اسی طرح گر گئی ہے کہ شریعت کے تقاضوں پر عمل نہ ہو اور اس پر عمل ہو جو اس کے منافی ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ بدعتی کی تعلیم کرنے میں ان دو ایسی برائیوں کا اندیشہ ہے جن سے بنیاد اسلام گر گئی ہے۔

اولاً: جاہل اور علم جب اس عزت افزائی کو دیکھیں گے وہ بدعتی کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ سب پرفسٹیلٹ لے جانے والا ہے اور جو بات وہ اختیار کئے ہوتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جو دوسروں کا موقف ہے۔ سر یہ بات اس کی اس بدعت کی پیروی کی طرف لے جائے گی اور اس سے اہل سنت کے طریقے کی پیروی نہ ہونے پائے گی۔

ثانیاً: بدعتی جب اپنی بدعت کی وجہ سے عزت پائے گا تو وہ گویا ہر عمل میں بدعات پیدا کرنے کی ترغیب دینے والا داعی الی البعد ہے اور بات کچھ بھی ہو اس سے بدعات زندگی باقی ہیں اور سنتیں مرقی ہیں اور یہ بعینہ بدعت اسلام ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

جو شخص بدعتی کے ساتھ غنہ پیشانی کے ساتھ ملے گا جو اس کی خوشی کا باعث ہو تو اُس نے اُس نے اس چیز کی حقارت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

سور بدعتی کی تعلیم کرنا گریبا دین اسلام کو حقیر سمجھنا ہے اور اس کا انجام ظاہر ہے کہ بہت ہی بُرا ہو گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کرے اور اس کو خطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تصور کرے۔

جو شخص کسی مسجد کے لیے بدعتی امام کے لیے ورت دیتا ہے وہ اس تمام مسجد کے نمازیوں

کے گناہ اپنے سر ڈالتا ہے اور وہ بدعتی مولوی جہاں جہاں بدعات پھیلانے کا یہ سارا وبال اس شخص پر بھی آئے گا جس نے اسے اہل بنانے میں ایک بدعتی کو تکمیل بخشی۔

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں:-
جو شخص اللہ کے لیے بدعتی کو اپنا دشمن جلنے اُس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے مجر دیتا ہے اور جو شخص انہیں خدا کا دشمن سمجھ کر اس پر سلامت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن و امان میں رکھے گا اور جو ایسے لوگوں کو دلیل کرے اُسے بہشت کے سوا دوسے میں گئے۔

شیخ المشائخ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-
بدعتی کی تعظیم ہرگز ذکر و کبر نہ اس سے اسلام کی ذلت ہوتی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کا ارشاد ہے:-
اہل بدعت کو سلام نہ کرو کیونکہ ان کو سلام کرنے والا ان سے دوستی رکھتا ہے۔
حضرت فضیل بن عیاضؒ (۱۸۷ھ) کا ارشاد ہے:-

اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے اور جو شخص اہل بدعت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے ہوں۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعتی سے مصافحہ کیا اس نے اسلام کو نقصان پہنچا یا۔

بدعت اور اہل بدعت اکابرین کی نظر میں کیا ہیں۔ اس کے لیے آپ اُن کے بہت سے ارشادات ملاحظہ کریں گے۔

غور فرمائیے ایک شخص خود تو بدعتی نہیں مگر ایک بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اسے خوش آمدید کہتا ہے اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس کی تعلیم و تبحر کو کہتا ہے، اسے مسجد کا امام بناتا ہے اسے وعظ کہنے کے لیے بلاتا ہے تو چونکہ اس نے بدعتی کو اتنی اہمیت دی اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کے قلعہ کو پاش پاش کرنے میں اس کی مدد کی، اور اسلام کا قلعہ پاش پاش کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں، بلکہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ و طریقہ رہا ہے۔ ایک مسلمان جو وعدہ لاشریک لہ کی توحید اور خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و سنت کا شیدائی ہو، کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو گرگانے میں کسی کی مدد کروں، ہاں جو مسلمان ہی نہیں اس سے ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ کسی بدعتی کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں، اس کی تعلیم و توحید نہ کریں اور جانیں کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔

④ بدعت کی مخالفت نہ کرنے کا انجام

حضرت معاذ بن جبلؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نقل فرماتے ہیں:-
اذا حدث فی امتی البدع وشتت اصحابی فلیظہر العالم علہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنہ اللہ و الملائکۃ و الناس اجمعین ۛ

ترجمہ جب میری امت میں بدعت شائع ہو جائے اور میرے صحابہؓ کو برا بھلا کہا جائے اُس وقت عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو کام میں لاکر اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

مابقہ احادیث میں بدعتی کی تعظیم و امانت اور بدعتی کو پناہ دینے پر شدید وعید ملاحظہ فرمائی۔ اب اس حدیث پاک میں ان لوگوں پر لعنت کا ذکر آیا ہے جو بدعت کی ترویج و تشہیر پر غاموش بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے پر بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بدعت پیدا ہو اور دین میں نئی نئی باتوں کو داخل کیا جائے اور محدثات کا پورا سر نکالنے لگے تو اس کو وہیں کچل دو تا کہ اُگنے نہ پائے۔

آج ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے۔ کیا بدعات و محدثات کی بھرمار نہیں؟ کیا آپ صواب پر سب و شتم کرنے والے کی زبان اور اس کے قلم کو روکنے کی کوئی خدمت سرانجام دی ہے؟ سوچئے! غور کیجئے اور حدیث پاک کو پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اپنی فکر کیجئے۔

سو بدعت کی مذمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنا ناتواں درکنار اس کی مخالفت نہ کرنے کا بھی یہ خطرناک انجام ہے۔

(اللہم احفظنا من ظلماتہم ومن ظلم اہلہا)

⑤ بدعت میں دوسروں کا بھی بوجھ

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعل بہا بعدہ کتب لہ مثل اجر
من عمل بہا ولا ینقص من اجورہم شئ۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ
سیئۃ فعل بہا بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بہا ولا ینقص
من او زارہم شئ۔

ترجمہ جس نے اسلام میں نیک طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا
گیاتو اس شخص کے واسطے اس قدر اجر و ثواب کہ جس قدر سب عمل کرنے والوں

کو اس کے بعد ہوگا اور ان لوگوں کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا جائے گا اور جس نے کوئی بڑا طریقہ ایجاد کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو اسے اپنے اس عمل کا بھی گناہ ہو گا اور پیروی کرنے والے کے گناہوں کے برابر بھی اس کے گناہوں میں لکھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے گناہ میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔

کسی اچھے اور نیک طریقہ سے اس عمل کا قائم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی شریعت مطہرہ سے قولا عملا یا اشارۃً ثابت ہو جیسا کہ دوسری احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ :-

من احیا سنتہ من سنتی قد امدت بعدی . (احمدیث)

ترجمہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مرنے والی تھی

من احیا سنتہ من سنتی فعمل بہا الناس (حدیث)

ترجمہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ وہ طریقہ جس کا مارتہ یا اشارۃً دین اسلام میں ذکر تک نہ ہوا اس سے وہ مراد لینا صحیح نہیں۔ ورنہ سنت و بدعت کی تمیز ختم ہو جائے گی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل بھی صالح نظر آتی ہے، پھر کیا حرج ہے؟ حالانکہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں کسی چیز کی شکل و صورت کا صالح ہونا اور عوام کا اس کو پسند کرنا شریعت تو نہیں بن سکتی۔ شریعت کی نظر میں تو اچھا طریقہ سے مراد وہی ہے جس کی اصل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجال اللہ (اصحاب کرامؓ) سے ثابت ہو۔ ورنہ ہزار خوبیوں کے باوجود وہ اچھا طریقہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے خود ساختہ طریقہ کو اچھا سمجھتا ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے تو کیا وہ نہ اچھا طریقہ؟ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا طریقہ ہونے کے

یہ ضروری ہے کہ اس کی اصل حضورؐ یا صحابہؓ کی سنت میں موجود ہو۔

بُرا طریقہ سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے خواہ اس کی شکل حسین ہو یا قبیح۔ بہر حال وہ بُرا ہے اور اس کا وبال نہ صرف یہ کہ اُس پر آپؐ کے ہلکے ہلکے اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے سب کا بد بھرمی اس کی گردن پر لا دا جائے گا۔

⑥ حوض کوثر سے محرومین

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اتدرون ما لکوا ثقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه من وعدنيہ ربي عزوجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة
انتيه مدد النجوم فيختم للمعد منهم فاقول رب انه من امتي
فيقال ماتت ذري ما احدثوا بعدك۔

ترجمہ۔ تم جانتے ہو کہ کُثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت ہی غیر برکت والی ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کو لایا جائے گا، اس حوض پر اتنے گلاس ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے (مراد کثرت) پس ایک آدمی کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا اس وقت میں کہوں گا کہ اے اللہ! یہ میری امت سے ہیں ان کو کیوں بھگایا گیا۔ ارشاد ہو گا۔ ماتت ذری ما احدثوا بعدک۔ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں (دین میں) ایجاد کی تھیں۔

ایک اور روایت میں ہے۔

فاقول یارب ھو لاؤ من اصحابی فیحببنی ملک فیتقول وھل تدرعن
ما احد فوا بعدل ۛ

ترجمہ: سو میں کہوں گا اے میرے رب! یہ تو میرے لوگ ہیں، اس پر فرشتے
کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں ایجاد کیں۔
یہاں سامعین سے مراد آپ کے امتی ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے
کتاب الاعتقاد جلد ۱ ص ۱۹۱، کیونکہ صحابہ بدعت کا مضموع نہیں ہیں، وہ تو خود آسمان ہدایت
کے ستارے ہیں جن کے قدموں پر ہمیں چلنے کا حکم ہے۔ بدعت ان میں راہ نہیں پاسکتی، وہ
خیر امت ہیں جو لوگوں کے لیے نمونہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسن کر عرض کریں گے۔
(فاقول کما قال عبد الصالح) وکنت علیہم شہیداً اما دمت فیہم فلماً
توفیتی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شئ شہید ۛ
ترجمہ: آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی بات کہوں گا جو نیک بندے یعنی حضرت میثی
علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ! میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا پھر
جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری
خبر رکھتے ہیں۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے
اور آپ کو شک کے پینے سے محرومی ہوگی۔

ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔
سُخْفًا سُخْفًا ۛ ترجمہ: دُور ہو جاؤ دُور ہو جاؤ۔

خود فرمائیے۔ اس ناذک اور شخص ہر محلے میں اہل بدعت کا کیا افسوسناک حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سے دُور فرمانے کا حکم دے دیں گے۔

حضرت علامہ ابو عمر بن عبدالبر (۴۶۲ھ) فرماتے ہیں:-

کل من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن المحوض کالخارج والدوافض
وسائر اصحاب المروقۃ۔^۱

ترجمہ جس نے بھی دین میں کوئی نئی بات ایسا ہو کی وہ طرز سے دھتکارے ہوئے
ہوں گے جیسے خراج و ردافض اور تمام اہل ہویٰ دینی خواہشات انسانی کا
اتباع کرنے والے۔

کتنا بڑا بدعت ہے وہ انسان جو بدعت کی تردید و تشہیر کرتا اور اپنا تا ہے اور آخرت
کی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ حضرت بکر بن عبد اللہ المزنیؒ سے روایت ہے:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلت شفاعتی لاتبقی الا صاحب بدعة۔^۲

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت میری امت کے
لیے ثابت ہوگی مگر اہل بدعت کے لیے نہیں۔

کاش! کہ اہل بدعت ان روایات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اہل سنت کے گروہ
میں شامل ہو کر دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔

④ بدعت کی نحوست

حضرت حنفیہ بن الاحارث الثمالیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسک بسنة خیر

من احداث بدعة۔^۳

ترجمہ کرتی قوم بدعت ایجاد نہیں کرے گی مگر اس کی مقدار میں ان سے سنت اٹھالی جائے گی اس لیے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

بدعت کی نحوست کا اندازہ لگائیے کہ اس کی وجہ سے سنت جیسی مبارک نعمت اٹھا لی جائے تو آپ ہی سوچیں انسان کس طرح کامیابی کے مراحل طے کر سکے گا۔ کیونکہ کامیابی و کلہرائی تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مل سکتی ہے اور پھر بدعت کی نحوست اتنی ہے کہ انہیں قیامت تک منت مبارکہ واپس نہیں دی جاتی۔ سیدنا احسان تابعیؒ (۱۳۰ھ) فرماتے ہیں:-

ما بدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يبيدها اليهم الى يوم القيامة۔

ترجمہ کرتی قوم دین میں بدعت نہیں نکالے گی مگر اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں سنت اُن سے اٹھالے گا اور پھر قیامت تک اُن کو وہ سنت واپس نہیں کرے گا۔

یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی مقام و مرتبہ ملا ہے وہ محض اور محض اتباع سنت اور اجتساب بدعت سے ملا ہے اور اگر کسی کو باوجود ریاضت و مجاہد کے کچھ نہ ملا تو اس کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ اس میں بدعت کا کوئی نہ کوئی اثر ہے جس کی نحوست کی بناء پر وہ نورانیت نہیں حاصل کر سکا۔

حضرت حسن بن احسین الباریسی النیشاپوریؒ فرماتے ہیں:-

لا يظهر على احد شيء من فساد الايمان الا باتباع السنة ومجانبة البدعة
وكل موضع تورع فيه اجتماع اظهرا بلا نور فاعلم ان مثله
بدعة خفيفة۔

ترجمہ جس کسی پر بھی ڈرامیان سے کچھ ظاہر ہوا وہ محض اتباع سنت اور بدعت کی مخالفت و اعتقاد سے ہوا اور جس جگہ ظاہری مجاہدہ محنت اور کوشش زیادہ دیکھ کر اس میں ڈرامیت ظاہر نہ ہو تو سمجھ کر یہاں کوئی بھی ہر بدعت ہے (جس کی وجہ سے وہ شخص ڈرامیت سے محروم رہا ہے)۔

آج ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ بہت سی سنتوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ان سنتوں کی جگہ بدعات نے لے لی ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان بدعات کے خلاف مدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو اس کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ اسے بدنام کرنے، سب و شتم کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جاتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پھر اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان بدعات کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے اور سنت کا پابند ہونا چاہتا ہے تو اس پر اور اس انداز میں کسی جاتی ہے کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا، یہ رسول کا منکر ہو گیا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت حذیفہؓ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

آئندہ زمانے میں بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ تو نے سنت ترک کر دی ہے۔ (معاذ اللہ)

یہ درحقیقت ان بدعات کی نحوست ہے جو اہل بدعت نے سنتوں کی جگہ اپنالی ہے اور جن کی نحوست کی بناء پر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور کسی کو سنت پر عمل کرتا دیکھ سکیں۔

اللہ تعالیٰ بدعات اور اہل بدعت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

⑧ جہنمیوں کے کتے

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

اصحاب البدع کلاب اهل النار

ترجمہ۔ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں۔

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی لکھتے ہیں:-

بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر ہے
کتا فاسق نہیں ہے اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے۔ کتے پر عذاب نہیں
ہے اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے میری نہ مانو، سید المرسلین کی حدیث مانو
ابو حاتم خراسانی اپنی جزو حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی سے راوی ہیں کہ حضور فرماتے
ہیں۔ اصحاب البدع کلاب اهل النار۔ بدعتی دوزخیوں کے کتے ہیں۔

نہایت افسوس ہے کہ بریلوی علماء اس حدیث کا بوجھ اپنے سر لینے کی بجائے بانی پاکستان
قائد اعظم محمد علی جناح پر ڈالتے ہیں۔ جناب احمد رضا خاں کے پیر غلام مارہرو شریف کے بزرگوں سے
پوچھا گیا کہ مشر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیسا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا محمد میاں قادری برکاتی
مارہری لکھتے ہیں:-

بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں کیا کوئی سچا ایماندار مسلمان کسی کتے کو اور وہ بھی
دوزخیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوا اور سردار بنانا پسند کرے
گا۔ عاشا و کلامہرگز نہیں۔

بریلویوں نے اس حدیث کو قائد اعظم مرحوم پر چسپاں کرنے میں گر غلطی کی ہے لیکن اس
سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاً انہوں نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے کہ اصحاب بدعت آخرت

میں دوزخ کے کتے بنائے جائیں گے اور جس طرح یہ آج کل اہل حق کو بھونکتے ہیں اسوت میں اپنے آپ پر بھونکنے والوں کا نصیب ہوگا۔ وہاں ان کی بھونک قائمہ عظیم تک ہرگز نہ جاسکے گی۔

سورسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے دین میں زیادتیاں کی ہیں شریعت مطہرہ کا مغرور چہرہ مسخ کرنے کی سازش کی، دین حنیف میں بدعات کو جگہ دی سنت پر عمل کرنے کی بجائے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اس کو دین کا نام دیا۔ تو چونکہ انہوں نے یہ ہی گمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) پورا پورا دین نہیں پہنچایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں توہین و گستاخی کی سوان کو جہنمیوں کے کتے سے تشبیہ دینا بالکل صحیح ہے۔

قرآن کریم نے بھی ایک مقام پر ان لوگوں کو کتے سے تشبیہ دی ہے جو خواہشات نفسانی کا اتباع کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے :-

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَآؤٍ لَّكِنَّا اِخْلُدْ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبِعْ هُوَ مَثَلٌ مَثَلٌ
الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث ذلك مثل القوم
الذين كذبوا بايتنا۔ (پ ۹ : الاعراف)

ترجمہ۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ تو ہود
نہیں کا اور اتباع کیا اس نے اپنی خواہش کا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا۔ اس پر
تو بھولا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں
نے ہماری آیتوں کو بھٹکایا۔

غور فرمائیے اسلام کی نظریں بدعت کتنا برا عمل اور اہل بدعت کتنے بد نصیب و بے
مراہد لوگ ہیں۔ ان کے ایجاد کا وبال کہاں کہاں آپڑتا ہے کس کس طرح ان پر لعنت آتی ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ بدعات سے اجتناب کریں اور اہل بدعت سے دور رہیں اور ہمیشہ
سنت مطہرہ کا دامن تھامیں۔ اسی میں خیر و برکت، فلاح و سعادت ہے اور اسی سے دوزخوں

جہاں کی کامیابی نصیب ہوگی

محال است کہ سعدی راہ صفا تو اس رفت جز بر پئے مصطفیٰ

⑨ بدعت ایک فتنہ ہے

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔
 سيكون في امتي دجالون كذابون ياتونكم ببدع من الاحاديث لم
 تسمعوه انتم ولا اباؤهم فاني اياهم لا يعضلونكم ولا يفتنونكم
 ترجمہ: آخری زمانہ میں کچھ ایسے دجال و کذاب ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی
 نئی نئی باتیں پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہو گا نہ تمہارے آباؤ ماجدانے
 پس تم ان سے سبنا۔ ان کو اپنے قریب نہ لے دینا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں
 اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ بدعات تمہیں کہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں
 بتاتا ہے کہ بدعت فتنوں کا دروازہ کھل دیتی ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جو جھگڑے اور مسجدوں
 میں جو سرچھٹول ہو رہی ہے۔ آپ اگر ان کی تہہ میں جائیں تو بدعت کی چنگاریوں کے سوا وہاں
 کچھ نظر نہ لگے گا۔ مسلمانوں نے پہلے اپنی مسجدوں میں بدعتیں گوارا کیں۔ پھر بدعتی امام رکھے۔ اس
 کے نتیجے میں دوال امت شروع ہوا۔ فتنوں کی یہ ایسی سیاہ رات ہے جس کی تہہ میں بدعات کے
 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں۔ سو بدعت کا دوسرا نام فتنہ ہے اور حدیث کی رو سے اہل فتن کا
 مقابلہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والے بہت زیادہ اجر و ثواب کے
 مستحق ہوں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عمارؓ اکھنڑیؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا:۔

انه سيكون في آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجر اولهم يا من عن

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاثلون اهل الفتن به

ترجمہ: اس امت کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا نیکیوں کا اجر

پہلے لوگوں کے اجہکی مثل ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو معروف کا حکم کریں گے،

منکرات سے روکیں گے اور اہل فتن سے ٹکریں گے (ان کا مقابلہ کریں گے)۔

اس حدیث پاک میں اہل فتن کن کہہ گایا ہے؟ انہی اہل بدعت کو جن میں اسلامی خلافت

کے باغی، خارجی، شیعہ اور بدعتیوں کے تمام گروہ شامل ہیں۔ حضرت علامہ قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری

کہتے ہیں:-

اهل الفتن اى من البغاة والخوارج والروافض وسائر اهل البدع

ترجمہ: اہل فتن سے مراد باغی، خارجی، رافضی اور تمام بدعتی گروہ ہیں۔

سوچا ہیے کہ اہل بدعت سے شدید نفرت کا اظہار کیا جائے اور آدمی اہل سنت و

اجہامت کا دامن پکڑ رکھے۔

① سوئے خاتمہ کا اندیشہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک

لبی بکیر کھینچی، پھر فرمایا:-

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خَطوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَ مِنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سَبِيلُ

عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ وَقَدْ رَأَى هَذَا أَصْرَاطِي

مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ الْآيَةُ

ترجمہ: یہ اللہ کی راہ ہے پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچے اور

۱۔ شکرۃ ص ۸۴ ۲۔ مترقات جلد ۱ ص ۸۴ مشکوٰۃ ص ۸۴ والآیت پ

فرمایا یہ قطر راہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک راہ پر ایک شیطان بیٹھتا ہے جو لوگوں کو اس راہ کی طرف بلاتا رہے گا۔ اور آپ نے اس پر یہ آیت پڑھی (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) اور یہ میری سیدھی راہ ہے (صراطِ مستقیم ہے) تم اس پر چلتے رہو۔

دائیں بائیں کے ان خطوط سے مجتہدین کے مختلف اجتہادات مراد نہیں۔ یہ سب ائمہ مجتہدین اہل حق میں سے ہیں۔ یہ شیطان نہیں شیاطین کی راہوں سے مراد بدعتی فرقوں کی راہیں ہیں جیسے معتزلہ، قدریہ، خوارج، روافض اور دیگر اہل بدعت وغیرہ۔

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کے لیے شیطانی دغا غوثی قوتیں پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ اس پر چہار جانب سے حملہ آور ہیں۔ لیکن جب انسان قریب الہرگ ہو جاتا ہے اور اس پر عالمِ آفت کے بعض امور کھلنے لگ جاتے ہیں تو شیطان اپنی پوری شیطانیت کے ساتھ اس کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک مومن کے ایمان و اعمال کی کڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اہل اللہ اور سنت ہمارے کہنے والے سنت کی برکت سے شیطان کی شیطانیت سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو سنت کے مقابلے میں بدعات کو محبوب جان بنائے ہوئے تھے اور اسی یقین پر تھے کہ ان اعمال میں ثورانیت ہے۔ عین اس لمحے ان کو وہ اعمال انتہائی سیاہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس پر اس کے ذہن کو عجیب جھٹکا لگتا ہے کہ وہ۔ میں تو ان اعمال کو نیکیاں سمجھ کر کرتا رہا اور دوسروں کو اس کی تلقین و تائید کرتا رہا مگر یہاں تو معاملہ اس کے الٹ چلا۔ اس وقت شیطان آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ابھی تو یہاں (اس دُنیا میں) ہے مرا نہیں۔ ابھی مرنے پر تھو کہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام جس کو تو سچا دین سمجھ رہا تھا اور اور اسے اپنائے ہوئے تھا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول نہیں۔ (استغفر اللہ)

پہلے ناکامی اور بدعات کے اندھیرے تو اس کے سامنے آچکے ہوں گے لیکن اب۔

بنیاد اسلام میں بھی شک میں پڑ جائے گا۔ اور شرک و شہادت کا اظہار ہو۔ اور دھروہ اس کے بدن سے کھینچ لی گئی اور شیطان اپنی کامیابی کے نعرے اس تیزی سے لگانے لگا جس طرح یہ بدعتی اپنے بدعتی پیروں اور مولویوں کے گرد حلقہ بنا کر زور زور سے نعرے لگایا کرتا تھا۔ یہ ہے بدعت کی ظلمت جو اس کے ایمان تک کو لے گئی۔ اور شیطان اب بھاگ گیا۔ قرآن کریم میں ہے۔

كُنْزُ الشَّيْطَانِ اِذَا قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفِرْ فَلَا كُفْرَ اِلَّا بِرِئِي مِنْكَ.

(پہ ۱، الحشر ع ۲)

ترجمہ۔ ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا، کہ کفر کر۔ جب انسان نے کفر کر لیا تو شیطان کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں۔ شیطان اور شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہر شخص کی موت کفر و شرک پر ہو اور وہ اس کے لیے ہر حربہ آزما تے ہیں۔ فروعی مسائل کو قطعیت کا درجہ دینے والا بھی بالآخر اس خطرے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرگان دین فروعی مسائل میں زیادہ شدت اختیار کرنے سے ہمیشہ اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ کہ ان میں ایسی شدت اختیار نہ کرو کہ اُسے اس یقین تک لے جاؤ جو یقین ایک مومن کو خدا اور اس کے رسول خاتم کے بارے میں حاصل ہوتا ہے۔ فقہی مسائل کے بارے میں بھی یہ نصیحت مد نظر رکھنی چاہیے کہ:

مذہبنا صواب و یحتمل الخطاء

و مذہب مخالفنا خطأ و یحتمل الصواب

یہ تو فقہی مسائل کی بات تھی جن کی اصل کسی نہ کسی درجے میں شرعییت میں موجود ہوتی ہے جب ان میں احتیاط کا یہ حال ہے تو بدعت جن کی سرے سے اصل ہی نہیں اس پر عمل اور اطرار کتنا خطرناک ہوگا۔ اور پھر اس کو قطعیت اور کفر و اسلام کا فاصلہ ٹھہرا دینا، جیسا کہ آج کل اہل بدعت نے کر رکھا ہے کس قدر خطرناک ہوگا۔ فاعتسوا بالاولی الاصلان۔

بہر حال بدعت ایک ایسا غیثت عمل ہے کہ اس کا مرتکب عین موت کے وقت شیطان کی آخری واردات کا شکار ہو جاتا ہے اور لمبا اوقات معاملہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔

علامہ شافعیؒ (۱۵۰ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

و اما انه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله فلان صاحبها مرتكب اثما وعاص لله تعالى حتما ولا نقول الا ان هو عاص بالكلية أو بالصغار بل نقول هو مصر على ما عفى الله عنه. والاصرار فيظلم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة وإن كانت كبيرة فاعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه فربما إذا كشف الغطاء وعان علامت الأخرى استغفره الشيطان و قلبه على قلبه. حتى يموت على التغيير والتبديل

ترجمہ۔ اور بہر حال بے شک بدعتی کے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس لیے کہ بدعتی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ حتمی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ وہ صغیرہ گناہ کے ذریعہ نافرمانی کر رہا ہے یا صغیرہ کے ذریعہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس پر بدعتی اصرار کرتا ہے اور صغیرہ گناہ پر اصرار اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور جو شخص کسی معصیت پر اصرار کرے تو اس کے لیے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ جب حقیقت کا پردہ کھلے گا اور عالم آخرت کے امور اس کے سامنے آئیں گے تو شیطان بھی آدھمکے گا اور (سوسہ دے کر) اس کے قلب پر اپنا غلبہ حاصل کر لے گا۔ یہاں تک وہ اپنے دین سے اس تبدیلی پر آکر مر جائے۔

علامہ مصروف آگے بڑھ کر لکھتے ہیں :-

لان المبتدع مع كونه مصرطاً على ما نهي عنه يزيد على المصرطانه معارض
للشريعة بعقله. غير مسلم لهما في تحصيل أمره. معتقداً في المعصية
أنهما طاعة. حيث حسن ما قبضه الشارع. وفي الطاعة أنهما لا تكون
طاعة إلا بضميمة نظره. فهو قد قبض ما حسنه الشارع ومن كان
هكذا فحقيقاً بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. وقد قال
تعالى في جملة من ذم أفانوما مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
الخاسرون (الاعراف) والمكر جلب السوء من حيث لا يظن له
وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعشع
به. اللهم انا نسألك العفو والمغفرة.

ترجمہ۔ بدعتی باوجودیکہ اس بات پر مصر ہے جس سے اللہ نے روکا ہے اس
شخص سے آگے ہے جو گناہوں پر اپنی عقل سے عمل پیرا ہے اور تحصیل امر
میں اس کا قائل نہیں۔ لیکن وہ بدعتی گناہ کو طاعت سمجھ کر عمل میں لارہا ہے
جس چیز کو شارع علیہ السلام نے برا جانا اسے اچھا کہا رہا ہے اور اپنی بات کو نیکی
سمجھنے والا ہے اور نیکی سمجھتا تو محض اس کی اپنی اختراع ہے، اس چیز کو قبیح سمجھ
رہا ہے جسے شارع نے اچھا کہا ہے اور جس شخص کا یہ حال ہو تو وہ سوائے
خاتمہ کے واقعی بہت قریب ہے مگر یہ کہ اللہ کسی کو بچالے۔ اور اللہ
تعالیٰ نے اس کی مذمت میں اجمالاً یہ کہا ہے ”کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے دائرے
سے۔ سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے دائرے سے مگر وہی لوگ جو خدا کے
پڑنے والے ہیں“ یہ مکر (تدبیر) بُرائی کو اس طرح لانے میں ہے کہ وہ سمجھ

بھی نہ پائے اور خاتمہ تدبیر الہی سے برا ہونا یہ ہے کہ انسان پر یہ اس طرح آئے کہ وہ اسے جان نہ سکے۔ اے اللہ! ہم آپ سے اس میں معافی اور عافیت چاہتے ہیں۔

حضرت علامہ شافعیؒ کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی کے سوائے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی بدعتی سوائے خاتمہ سے بچ جائے تو یہ محض ایک استثناء ہے۔ ورنہ عام طور پر بدعتی سوائے خاتمہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنتِ مطہرہ کی اتباع کی توفیق دے اور بدعت اور اہل بدعت سے بچائے۔ آمین۔

تردد کے فتنے سے بچنا

بدعتی بدعت پر عمل تو کئے جاتا ہے لیکن تحت الشعاع میں وہ تردد کے فتنے میں بُری طرح گھرا ہوتا ہے۔ علم اور سمجھ کی رُود سے وہ اس میں کوئی روشنی نہیں دیکھتا۔ لیکن جذبات اور ماحول کے زیر اثر وہ اپنی بدعت پر نہایت اکر کر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک فکری جنگ ہوتی ہے جس سے وہ پوری عمر تک نہیں پاتا۔ بچائی پر آئے میں وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بدعت پر عمل پیرا ہونے میں اسے سخت کی کوئی چھک دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ساری عمر اس تردد کا شکار رہتا ہے اور اس تردد میں اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے آغاز میں شیطان لعین مدت سے گھمات لگائے ہوئے تھا۔

اب یہ تردد بڑھ کر قطعیاتِ اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور جو نہی وہ اسلام کی صداقت میں شک میں پڑتا ہے روحِ قسبِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔

سہ
حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر
جو تھک کے رہ جائے ہے منزل کے لما منے

چند شبہات کا ازالہ

اس راہ میں اٹھنے والے چند شبہات کا اصولی جواب ہم پہلے دے آئے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں کچھ اور وضاحت کی جاتی ہے۔

کیا اقامت تراویح بدعت ہے؟

① — اہل بدعت کی جانب سے اکثر یہ بات سنی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے تراویح کی مناجز باجماعت مقرر کی اس کے لیے وہ خود فرمانے ہیں کہ ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة اگر یہ نیا طریقہ ہے تو اچھا طریقہ ہے

اجواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بدعت کی شرعی حد صحابہ کرامؓ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدینؓ کا عمل تو جہان کے لیے خود محبت ہے۔ جس کی تفصیل گزر چکی اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

اصحابی کالتجوم فبايتهم اقتديتم اهتديتم۔ (الحديث)

مہ می گوید کہ اصحابی نجوم للسی قدوة للطاغي رجوع ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

اتى راوى ما قد بقاى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى
ابى بكن وعمرؓ

ترجمہ میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے اندر زندہ رہوں گا اس لیے میں تمہیں اپنے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اقتدار کرنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہوں۔

(۲) — جب صحابی اپنے کسی عمل کو بدعت کہے تو اس سے مراد بدعت شرعی نہیں بلکہ بدعت لغوی ہے۔ علامہ حافظ ابن رجب منبلیؒ (۷۹۵ھ) لکھتے ہیں:-

واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فاما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج ورام يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه.

ترجمہ: بزرگوں کے کلام میں جو بدعت کے استحسان کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بدعت لغوی ہے بدعت شرعی نہیں۔ اسی میں سیدنا حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ہے جب انہوں نے لوگوں کو رمضان میں باجماعت نماز تراویح پر جمع کیا اور دیکھا تو فرمایا کہ یہ اچھا طریقہ ہے۔

علامہ موصوفؒ اس پر لکھتے ہیں:-

ومراد ه ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له اصل في الشرعية يرجع اليهما

ترجمہ: حضرت عمرؓ کی اس قول سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنا اس کیفیت سے پہلے تو نہ تھا لیکن اس کی اصل شریعت میں ضرور موجود تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی مسجد میں اقامت کر کے اس کی راہ خود بنا چکے تھے۔

علامہ موصوفؒ نے اس کی چند مثالیں ذکر فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات

گرامی کا یہ عمل دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے استفاد تھا اور ہم بتا چکے ہیں کہ ان

حضرات کے کام بھی سنت ہیں جس کی تائید سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کے ارشاد سے بھی بتلا دی گئی ہے۔ اس لیے ان پر بدعت کا اطلاق ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) بھی لکھتے ہیں :-

هَذَا الَّذِي ضَعَلَهُ سُنَّةٌ لَكِنَّهُ قَالَ نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
الْغَرَى لَكِنْ نَحْمَدُ اللَّهَ نَفَعُونَهُ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِينُ
مِنَ الْاجْتِمَاعِ عَلَى مِثْلِي هَذِهِ وَهِيَ سُنَّةٌ مِنَ الشَّرْعِيَّةِ لَهُ

ترجمہ: یہ جواب نے کیا وہ سنت تھا لیکن اس نے اسے نعمۃ البدعہ کہا۔ ایسا کیا نوحی اعتبار سے عقائد کو صحابہؓ اس طرح (ایک جماعت سے تراویح) حضورؐ کے زمانے میں نہ پڑھتے تھے یعنی اس طرح کا اجتماع نہ ہوتا تھا اور تراویح پڑھنا شرعاً سنت ہے بدعت نہیں۔

حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) کہتے ہیں :-

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ التَّرَاوِجِ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ التَّرَاوِجُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَمْ يَخْتَرَعْهُ عُمَرُ مِنْ ثَلَاثٍ فَفَسَدَ
وَلَعَلَّكَ فِيهِ مُبْتَدَعٌ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلِ لَدَيْهِ وَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ

ترجمہ: میں نے امام ابو حنیفہؒ سے حضرت عمرؓ اور تراویح کے فعل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور حضرت عمرؓ نے اس کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا اور نہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے تھے انہوں نے جو کچھ مکمل کیا وہ کسی اصل کی بناء پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عہد پر مبنی تھا۔

مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت مولانا ذاب قطب الدین صاحب لکھتے ہیں :-
حق یہ ہے کہ جو کچھ کہ خلفائے راشدینؓ نے کیا سنت ہے پس معنی بدعت کے
یہاں باعتبار لغت کے ہیں نہ اصطلاح فقہاء کے۔^۱

خلاصہ کلام یہ کہ جو حضرات سیدنا حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر اپنے مردوہ
بدعات (جس کی شرع میں کوئی اصل نہیں) کی ترویج و تہذیب چاہتے ہیں وہ درحقیقت ان حضرات
گرامی قدر پر بہت برا بہتان باندھتے اور یہ کہتے نہیں دُرے کہ معاذ اللہ صحابہؓ بھی بدعتی تھے۔
(معاذ اللہ)

اس کی مزید تفصیل علامہ حافظ ابن رجب جنبلؒ کی جامع العلوم والحکم ص ۲۳۳، علامہ ابن تیمیہؒ
کی تصنیف اقتضاء العرط المستقیم میں، مسئلۃ الترویج لیلیٰ بدعت شرعیہ ص ۱۷ پر اور علامہ ابن حجر
مکیؒ کی فتح البین بشرح الاربعین ص ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیں۔

محمد بن نصر مزنی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک سوال کے
جواب میں الزامیہ بات کہی تھی کہ اگر یہ بدعت ہے تو اچھی بدعت یہی اور اچھی بدعت وہ ہے جس
کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور اسے آپ نے وقتی طور پر چھوڑا ہو وہ متروک عن اصلہ
نہ ہو۔ اس پر نئے سرے سے عمل کرنا نعمت البدعت ہے یہ شرعی بدعت نہیں ہے۔^۲

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں؟

اہل بدعت کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے :-
ما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن۔

ترجمہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس سے استدلال کئے ہوئے اہل بدعت کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر اعمال کو مسلمان

اچھا سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ سو یہ اعمال بدعت کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اہل بدعت کو حدیث پاک کے مفہوم و مطلب کے سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدعت میں جو نیکو بہت سے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی۔ عاصی حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جسے عام مسلمان اچھا سمجھ لیں وہ اچھی بن کر دین بن جائے۔ علماء اسلام نے اس کا مطلب واضح کر دیا ہے جس سے یہ شبہ دفع ہو جائے گا۔ صاحب مجالس الابراہیم لکھتے ہیں:-

اگر کوئی یہ کہے کہ اکثر لوگ ان بدعتوں کے جواز میں جن کے وہ عادی ہیں اس حدیث سے سند لاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں..... الخ تو کیا ان کا یہ استدلال صحیح ہے؟ — (جواب یہ ہے کہ، ان کا یہ استدلال جیسا کہ بعض فضلاء نے کہا، ٹھیک نہیں ہے اور یہ روایت ان کو مفید نہیں، بلکہ مضر ہے۔ کیونکہ یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو عبداللہ بن مسعودؓ پر موقوف ہے اور اس کو احمد اور بن باز، طبرانی، طیالسی، ابونعیم نے اس طرح روایت کیا ہے:-

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ پھر آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، پھر اس نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے آپ کے لیے اصحاب منتخب کیے اور ان کو دین اسلام کا مددگار اور نبی علیہ السلام کا وزیر بنایا۔ پس جس چیز کو یہ مومنین اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس چیز کو یہ مومنین برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے۔

لہذا علماء مجالس الدین پہلی نے نصب الزاریہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۱ اور علماء صلاح الدین ہلالی نے بھی اس کو ابن مسعودؓ پر موقوف قرار دیا ہے۔

① اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ المسلمون میں الف لام مطلق جنس کے لیے نہیں ہے (اگر مطلق جنس کے لیے ہوتا، اس حدیث میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف پڑے گی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جن میں سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے۔ سوائت کا ہر فرقہ اپنے ہی مذہب کو اچھا اور سچا سمجھتا ہے۔ تو لازم آئے گا کہ کوئی فرقہ دوزخی نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

② اسی طرح چند مسلمان ایک بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور چند مسلمان برا تو لازم آتا ہے کہ خن و قح میں کوئی تمیز نہ رہے۔

③ یا تو الف لام عہد کے لیے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ معہود وہی لوگ ہیں جن کا ذکر افتخار صحابہ میں ہے۔ پس المسلمون سے مراد فقط صحابہ ہیں۔

④ یا خاص جنس کے استغراق کے لیے ہے پس المسلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجتہد ہیں اور اسلام کی صفت میں کامل ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ جس بات کو صحابہ کرام یا اہل اجتہاد اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی عمدہ اور جس کو صحابہ کرام یا اہل اجتہاد قبیح سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی قبیح ہے۔

⑤ اور ممکن ہے کہ لام استغراق حقیقی کے لیے ہو۔ اس حدیث میں معنی یہ ہو گا کہ جس بات کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس بات کو تمام مسلمان برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے اور جس بات میں ان کا اختلاف ہو جائے تو اب اس میں قرون ثلاثہ کا اعتبار ہو گا جس کی نسبت غیر کی شہادت ہے۔

اہلسنت وہی ہیں جو اپنا دین پہلوں سے لیں صحابہ کرام اور قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کی پیروی کریں۔ نہ وہ لوگ کہ اپنی پند کو صحابہ کی پسند کے مدجہ میں رکھیں اور اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھیں۔

نوٹ

○ مجالس الابار کتب کی امام جہام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تعریف و توصیف فرمائی ہے اور اس کے مصنف کو عالم، متدین، متورع اور علوم شرعیہ کے فنون مختلفہ پر مامور بتایا ہے۔ اسی طرح ”کشف الظنون“ اور استغاثۃ النبلاء میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔

مندرجہ بالا تفصیلی عبارت سے واضح ہو گیا کہ یہ روایت جسے اہل بدعت بلکہ بار بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں درحقیقت صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ہے۔ لہذا صحابہ کرامؓ جس چیز کو اچھی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس کو وہ بُرا سمجھیں اس کی قباحت کا انکار ممکن نہیں اب آپ ہی سوچیں کہ وہ تمام بدعات جن پر اہل بدعت کو بڑا ناز ہے (اور نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں) صحابہ کرامؓ سے ثابت ہیں یا نہیں؟ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہیں یا نہیں؟ اگر اس میں خیر کا کوئی پہلو ہوتا تو ہرگز ہرگز صحابہ کرامؓ اسے ترک نہ کرتے۔ اس لیے کہ ان کا علم بھی وسیع تھا اور عمل بھی بے نظیر و عشق بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا اور جذبہ اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نیکی اور مصلحتی کے حریص بھی تھے اور سہرنگی و مصلحتی کو حاصل کر کے ان پر عمل بھی فرمایا کرتے تھے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام بدعات پر (نہ تو ان مبارک مہبتوں نے عمل کیا نہ انہوں نے اس کی تاکید کی۔ لہذا یہ روایت اہل بدعت کے لیے دلیل نہیں بلکہ ان کی مخالفت و تردید پر مترشح ہے۔ اسی لیے صاحب ”مجالس الابار“ نے فرمایا کہ ”ان کو مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔“

۷۔ جن میں تھیں ڈالیاں ہزاروں مگر مقدمہ کا کھیل دیکھ
گری اسی شاخ پہ ہے بجلی بنایا تھا جس پر ہشیانہ

② حضرت امام عبداللہ الحاکم (د ۴۰۵ھ) سند صحیح کے ساتھ اس روایت کو اس طرح نقل کرتے ہیں۔

ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ماراه المسلمون سيئاً فهو عند

الله سيئ و قد راى الصحابة جيفاً ان يستخلفوا بالبحر

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روایت درحقیقت صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ہے اور انہی

کے قول و عمل پر من کا دار و مدار ہے۔

② احناف کی مشہور کتاب ”شامی“ میں ہے۔

لا شك ان فعل الصحابة حجة و ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

ان عبارات کا حاصل یہ کہ صحابہ کرامؓ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہی اچھی اور جس کو بُرا سمجھیں

وہ بُری ہوگی۔ آج کل کے عوام کا کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا دین و شریعت نہیں بن سکتا۔ کہ جس

کو اہل بدعت تائید میں پیش کریں۔ وہ شریعت بن جائے۔

عامۃ الناس کے عمل سے سند

اہل بدعت کی جانب سے یہ دلیل اکثر و بیشتر پیش کی جاتی ہے کہ اس میں بہت لوگوں

کا تعاون ہے اور ان بدعات میں لوگوں کی رغبت ہے۔ اس لیے لوگوں کا تعامل و تعاون اس

بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک مستحسن ہوگی اور بدعت نہیں کہلا سکتی، اتنے مسلمانوں کی بات

کہ اللہ تعالیٰ کیسے رُک کرے گا۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بدعت بدعت ہی ہے مخلوق کا تعامل یا ان کا تعاون

بدعت کو سنت نہیں بنا سکتا اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ بدعت نہیں رہی۔ اہل فتنہ (۲۵۰ھ)

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

لله المستند لعل الحاکم جلد ۲ ص ۱۰۰ شامی جلد ۱ ص ۱۰۰

بے شک ابن عباسؓ نے سچ کہا ہے کیونکہ جو شخص اس زمانہ میں دین پر قائم نہ رہے بلکہ مخلوقات کے ساتھ جس میں وہ لگے ہوں لگ جائے اور جس میں وہ مصروف ہوں یہ بھی مصروف ہو جائے، جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں یہ بھی ڈوب جائے تو وہ بھی ان کی طرح ہی ہلاک ہو گا۔

صاحب مجالس الارباب بھی لکھتے ہیں :-

حق کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو اگرچہ اس پر عمل کرنے والے کم ہوں اور مخالف زیادہ ہوں۔ اس لیے کہ وہ حق ہے جس پر پہلی جماعت یعنی صحابہ کرامؓ ہیں اور بعد صحابہؓ کے انہو باطل کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ بھی فرماتے ہیں :-

ہدایت کی راہ مضبوطی سے اختیار کرو۔ اس پر چلنے والوں کی کمی کا کچھ ضرر نہیں اور گمراہی کے راستے سے پیچھے رہو۔ اس میں مبتلا ہونے والوں کی کثرت سے دھوکا نہ کھاؤ۔

بعض سلفؒ کا مقلد ہے :-

جب تم شریعت کے مطابق ہو جاؤ اور حقیقت کو سمجھ لو تو کچھ پرواہ نہ کرو اگرچہ ساری خلقت تمہاری رائے کے خلاف ہو جائے۔

ان عبارات کا حاصل یہ ہے کہ مخلوق کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار کتاب و سنت کا ہے۔ سیدنا محمد الف ثانیؒ ایشخ احمد سرہندیؒ نے بھی بہت خوب لکھا ہے :-

اس زمانے کے اکثر علماء بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں کو محو کرتے ہیں، شائع اور پھیلی ہوئی بدعات کو تعامل جان کر جواز بلکہ استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر

مگر یہ شائع ہو جائے اور باطل متعارف و مشہور ہو جائے تو تعامل ہو جائے ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ تعامل استحسان کی دلیل نہیں، تعامل جو معتبر ہے وہ وہی ہے جو صدر اہل سے آیا ہے یا تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہو ہے جیسا کہ قائل غیاثیہ میں مذکور ہے۔

شیخ الاسلام شہیدؒ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا، وہ تعامل جواز پر دلالت کرتا ہے جو صدر اہل سے استمرار کے طور پر ہوتا چلا آیا ہو۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر دلیل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کا مشروع ہونا ثابت ہو اور اگر اس قسم کا تعامل نہ ہو تو لوگوں کا فعل حجت نہیں ہو سکتا۔

حضرت مجدد صاحب کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ مخلوق کا تعامل جو ان کی دلیل و حجت نہیں وہی بات حجت اور معتبر ہے جو صدر اہل یعنی کتاب و سنت، صحابہ کرامؓ اور اہل اسلام و نظام سے ثابت و واضح ہو۔ خافہم

صوفیہ کے عمل سے کیا بدعات کو سند مل سکتی ہے؟

اہل بدعت بدعات کے جوازیں حضرات صوفیہ کلام و مجذوبین کا قتل و جل پیش کر کے کہتے ہیں کہ ان کا قتل و جل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت نہیں اور بنظر غار و دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر ایسے ہی احوال و اعمال پر بدعات کی عمارت استوار کی جاتی ہے، لوگ اپنے پیر خاندان کے نام سے چلنے لگتے ہیں۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرات صوفیہ بے شک بزرگوں میں سے ہیں لیکن ان کا

قول و عمل جب تک کتاب و سنت کے ترازو پر نہ تو لا جائے گا معتبر نہ ہو گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف یہ کرام و معجزہ بین سے بعض اوقات حالت وجد میں یا حال کے وارد ہو سکتے ہیں ایسے اعمال و اقوال سرزد ہو جاتے ہیں جن کا تعلق صفت ان کے اس حال سے مخصوص ہوتا ہے اور ان کے اس حال کو خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے اس قول و عمل کو شریعت نہیں قرار دیا جاسکتا سیدنا محمد و آلہ ثانیؑ تحریر فرماتے ہیں :-

صوفیاء کا عمل علت و حرمت میں سند نہیں ہے، ہمیں اتنا کافی ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس معاملہ (یعنی علت و حرمت) میں۔ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ کہ ابو بکرؓ، علیؓ، ابراہیمؓ، زورعیؓ کا عمل۔ اس زمانہ کے صوفیاء عظام نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر سرود و رقص کو اپنے دین و ملت کے طہ پر اختیار کیا ہے اور اس کو طاعت و عبادت بنا لیا ہے۔ اتھمذوا دینہم لہوا و لعبا (انہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشانا بنا رکھا ہے)۔ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

احکام شرعیہ کے ثابت کرنے میں معتبر کتاب و سنت ہے اور مجتہدوں کا قیاس اور اجماع امت بھی حقیقت میں احکام کے مثبت ہیں۔ ان چار شرعی دلیلوں کے سوا اور کوئی ایسی دلیل نہیں جو احکام شرعیہ کو ثابت کر سکے۔ البتہ علت و حرمت کو ثابت نہیں کرتا اور بالظن والوں کا کشف فرض و سنت کو ثابت نہیں کرتا۔ ملا۔ خاصہ والے لوگ اور عام مومنین مجتہدوں کی تقلید میں برابر ہیں۔

سیدنا محمد و آلہ ثانیؑ کی خدمت میں کسی نے ایسے ہی کسی بزرگ کا مکمل پیش کر کے حجت بنانا چاہا تو آپؐ اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ کے قلم سے بے اختیار یہ فقرے نکل گئے :-

لہ مکتوبات شریف دفتر اول ص ۱۲۱ لہ ایضاً دفتر دوم ص ۱۲۱

معدوماً فقیر کو ایسی باتوں کے سننے کی تاب نہیں ہے اختیار میری رگ فاروقی حرکت میں اہماتی ہے اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں دیتی، ایسی باتوں کے قائل ثراہ شیخ کبیر مینشی ہوں یا شیخ اکبر جمیل کلام محمد عربی علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام در کا ہے کہ کلام محی الدین ابن عربیؒ و صدر الدین قنویؒ و شیخ عبدالرزاق کاشانیؒ ہم کو فرض سے کام ہے کہ فرض سے فقر مات مدینہ نے فقر مات مکتیہ سے مستغنی بنادیا ہے ۛ

مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ائمہ مجتہدین کا قول تو معجزہ ہو سکتا ہے صوفیہ کلام کا نہیں (اگر کتاب و سنت سے ثابت ہو تو پھر اور بات ہے) اس لیے کہ وہ محض صوفیہ ہیں، اہل اجتہاد میں سے نہیں۔ حضرت امام ترمذی (۲۴۱ھ) ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

و كذلك قال الفقهاء وهو اعلم بمعاني الحديث ۛ

ترجمہ۔ اور اسی طرح فقہاء نے فرمایا ہے اور وہ حدیث کے معانی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

حضرت امام ربیعؒ (۱۹۷ھ) بھی فرماتے ہیں:-

و حدیث یتداولہ الفقہاء خیر من ان یتداولہ الشیوخ ۛ

ترجمہ۔ اور وہ حدیث جس کو فقہاء روایت کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے جس کو صرف شیوخ بیان کرتے ہوں۔

علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

فان علم الحلال والحرام انما یتلقی من الفقہاء ۛ

ترجمہ۔ حلال و حرام کا علم (اور مسائل) تو فقہاء ہی سے افد کئے جاسکتے ہیں۔

پتہ چلا کہ دینی معاملات میں یا کسی چیز کی حلت و حرمت میں فریے صوفیہ و شیوخ کے اقوال

و اعمال کو بدو رحمت پیش کرنا درست نہیں، اعتبار و احتمال فقہاء کرام کا ہے اس لیے کہ وہ دین کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور دین کی لم سے واقف ہے اور بات اصل سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں۔ صاحب مجالس الابار بھی تحریر فرماتے ہیں:-

دلیل مختص وہی دلیل ہوتی ہے جو شرعی ہو اور قرآن و حدیث اور ان لوگوں کے اجماع سے جو اہل اجتہاد ہیں مآخذ ہو۔ اور جو عابد زاد اہل اجتہاد نہیں ہیں وہ عوام میں داخل ہیں ان کی بات کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر ان کی بات اصول اور معتبر کتابوں کے مطابق ہو تو پھر اس وقت معتبر ہوگی۔ خلاف قرآن و حدیث کسی عابد و زاہد کی بات نہ ماننا خود حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے اور ساتھ ہی قرآن میں بھی اس کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

مشائخ اور صدیقیہ سے کوئی ایسی بات دیکھیں جو بغیر قرون ثلثہ (اسلام کے بہترین زمانوں) میں نہ پائی گئی تو یہی بس ہے کہ ہم اس پر انہیں طاقت نہ کریں اور اسے منکرات میں نہ گنیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کی سند پچڑیں اور اسے نیکی کا کام سمجھ کر آگے میں لائیں۔ فقہاء جو بات کہیں گے وہ کتاب و سنت سے مآخذ ہوگی اور اجتہاد انہوں نے دریافت کی ہوگی اور مشائخ اگر کوئی ایسی بات کریں یا کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی حال وارد ہو یا وہ یہ بات قطعاً جاکہ رہے ہوں۔ پیران کرام کے عمل سے نہ کسی اصل شرع کی تخصیص جائز ہے نہ اس میں امت کے لیے کوئی راہ عمل ہے۔ اپنے پیروں کے عمل کے بہانے سے کسی عمل کو مسجد میں سند بنانا جائز نہیں۔

صحابہ خود بدعت کا موضوع نہیں

صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر محبت سے اس درجہ تزکیہ قلب ہو چکا تھا کہ ان کے سینوں میں رضائے الہی کے خلاف کسی نفسانی خواہش کی دھڑکن تک نہ سنی جاتی تھی بدعت کا سرچشمہ ذہنی

درماندگی اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، یہیں سے بدعات کے سوتے پھوٹتے ہیں جب یہاں حضرات میں منتفی ہوئیں تو یہ ناممکن ہوا کہ کوئی صحابی اپنے طور پر دین میں کوئی نیا کام پیدا کرے اور دین میں وہ دین میں وہ چیز لے آئے جو دین میں سے نہ ہو۔

ادھر حضورؐ نے فرمایا کہ میرے صحابہؓ متاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو تم راہ ہدایت پا لو گے اس بنا پر ہے کہ ستاروں سے روشنی ہی ملے گی۔ روشنی تیز ہو مدھم۔ لیکن ملے گی روشنی ہی اندھیرا کسی سے نہ ملے گا۔ سو صحابہؓ دین کا کوئی کام گو وہ نفا اور مراۃ حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھی منتقل ہو، وہ بدعت نہ سمجھا جائے گا۔ ہم یقین رکھیں گے کہ اس صحابی کے پاس اس باب میں حضورؐ سے کوئی اصل ضرور پہنچی ہوگی۔

صحابہؓ کا یہ مقام کسی بڑے سے بڑے شیخ طریقت کو حاصل نہیں، شیخ طریقت اپنے متوسلین کو کسی ایسی چیز کا پابند کرے جو پابندی شریعت نے نہیں لگائی یا جو چیز شرعاً لازم نہیں اس کا التزام کرے اسے اگر کسی درجے میں گوارا کیا جاسکتا ہے تو صرف اس تاویل سے کہ ایسا کرنا عقیدت مندوں کے لیے صرف ملاجا تجریز کیا جا رہا ہے یہ صرف صحابہؓ کا مقام ہے کہ ان کی دین کی بتلائی ہر بات شریعت سمجھ کر قبول کی جائے۔ اگر کوئی بات ان کی اجتہاد اور مست نہ بھی ہو تو بھی اس پر بدعت کا اطلاق ہرگز نہ ہوگا۔ بدعت کی حد یہ ہے کہ صحابہؓ کے عمل میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ بدعت کا دور ان کے بعد شروع ہوا ہے۔ حضرت حذیفہؓ (۵۲۶ھ) کہتے ہیں:-

کل عبادۃ لعین تعبداً اصحاب رسول اللہ فلا تعبداً۔

ترجمہ۔ رضا۔ الہی کے ارادے سے کی جانے والی ہر نیکی جسے صحابہؓ نے دین کی بات نہیں سمجھا، تم ہرگز اسے دین نہ سمجھنا۔

بدعت اور اہل بدعت

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں

بسم الله الرحمن الرحيم

شمع رسالت کے پروانے، محبوب رب العالمین کے ستارے حضراتِ صحابہ کرامؓ ہیں۔ ان نفوسِ قدسیہ کو جس قدر سنتِ مطہرہ سے پیار اور لگاؤ تھا اسی قدر بدعتِ اہل بدعت سے نفص و عنایت تھا۔ انہیں یہ بات حد درجہ گراں گزرتی تھی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت میں کوئی رخنہ اندازی کرے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مغفلؓ حضراتِ صحابہ کرامؓ کی بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کا جو نقشہ کھینچتے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے:-

لما رآ أحدنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه من الحديث.

ترجمہ: صحابہ کرامؓ بدعت کو بہت ہی زیادہ مبغوض رکھتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہ نفص اسی بناء پر تھا کہ بدعت کا ایجاد کرنا گویا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم فلو ہے اہد یہ کہ دینِ قیم بھی نامکمل ہے۔ ہمارا یہ قول و عمل بھی دین میں داخل کیا جانا چاہیئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت اور کوتاہی فرمائی۔ اور یہ اقرار و دعویٰ حضراتِ صحابہ کرامؓ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس بات کی شہادت دی تھی کہ دین کی تمام باتیں جو رب فرد الجلال نے

لے تردی شریف جلد ص

آپ کو بتلائی تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے ہمیں بتلا دی ہیں درد بھر کھٹکان نہیں کیا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں:-

ومن حدثك انه كتم فقد كذب شعقرات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. الآية

ترجمہ: جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی تو اس نے جھوٹ کہا۔ پھر (ام المؤمنینؓ) نے آیت کریمہ پڑھی (ترجمہ) اے رسول! پہنچا دیجئے جو آپ پر اترا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ الآية

یوں تو حضرات صحابہ کرامؓ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ پکار پکار کر جہاں سنت مطہرہ سے عشق و محبت کی داستانیں سنار رہا ہے وہیں بدعات و اہل بدعات سے بغض و عناد کا درس دے رہا ہے۔ یہاں ان میں سے چند اقبال و نصائح درج کیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ارشاد

① ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ قرآن کریم کی آیت کریمہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً كل حزب بما لدیہم فرحون۔ (پ: ۲۱: روم) ترجمہ: جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ان میں بہت فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے کی تفسیر میں ارشاد فرماتی ہیں:-

اس سے مراد اہل بدعت کی جماعتیں ہیں۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔

② حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بٹے مہبائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے یہاں

اولاد نہ ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی عورت نے کہا کہ اگر عبدالرحمنؓ کے یہاں
بچہ ہوا تو ہم حقیقت میں ارٹ ڈرینج کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے سنا تو فرمایا
کہ نہیں بلکہ سنت افضل ہے۔ لڑکے کی جانب سے دو بکریاں کافی ہیں اور
لڑکی کی جانب سے ایک بٹ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ان دفتوں بھی
کوئی ابھی بات نہ سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد

① سیدنا حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں:-

تم اصحابِ رائے سے سچو کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن
ہیں وہ احادیث کی حفاظت سے عاجز رہے۔ اس کے بجائے انہوں نے
اپنے قیاس سے کام لیا۔ سو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ
کر دیا۔

② حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ایک مَرْدَن نے اذان کے بعد الصلوٰۃ الصلوٰۃ پکار کر
لوگوں کو نماز کے لیے بلانا شروع کیا۔ سیدنا حضرت عمرؓ نے سن کر فرمایا کہ کیا تو پاگل
ہے؟ تیری اذان میں جو دعوت دی تھی وہ لوگوں کو بلائے کے لیے کافی نہ تھی۔

الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دینا کوئی لجاجت نہ تھا۔ مگر چونکہ اس سے
دین میں زیادتی منہمک ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے روک دیا کہ دین میں
نہ تو زیادتی قابلِ برداشت ہے۔ نہ کمی۔

③ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

خبردار! میں کرتی بدعتی نہیں، میں تو متبع ہوں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ کا ارشاد

① ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز عید سے قبل نماز نفل پڑھنا چاہی تو حضرت علی المرتضیٰؑ نے اسے منع فرمادیا۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنینؑ! میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہ دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰؑ نے فرمایا کہ ہاں۔ اور میں بہتین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو پس تیری یہ نماز فعل عبث ہوگی اور فعل عبث حرام ہے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رسول کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔

② ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے ایک مؤذن کو عشاء کی نماز کے لیے شریعت کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو۔
تثویب کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اذان کے بعد ”الصلوة الصلوة“ کہہ کر لوگوں کو بلاتا پھرے۔ چونکہ ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے اس پر بدعت ہونے کا فتوہ دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد گرامی

سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا گذر ایک جماعت پر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا تھا تو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو ملتے نشین لوگ کنکریوں پر شور مرتبہ تکبیر کہتے تھے۔ پھر وہ کہتا کہ لاہ الاعتصام جلد ۱ ص ۱۱۱ شرح مجمع البحرین کذا فی النسخۃ ص ۱۲۵ نظم البیان ص ۱۱۱ بحوالہ سابق ص ۲۶۱ بیان تثویب ص ۱۱۱ دیکھئے الاعتصام للشاطبی جلد ۲ ص ۱۱۱

توبار لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تشریف لے گا لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتا کہ تشریف لے جاؤ سبحان اللہ کہو تو وہ سنگریزوں پر تشریف تیسرے پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم ان کنکریوں پر کیا پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تکبیر و تہلیل و تسبیح پڑھتے رہے۔ آپؐ نے اس کے جواب میں فرمایا:-

تم ان کنکریوں پر اپنے گناہ شمار کیا کرو۔ میں اس کا ضامن ہوں کہ تم ہماری نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہو گا۔ تعجب ہے تم پر اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ ابھی تک صحابہ کرامؓ تم میں بجزت موجود ہیں اور اب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے پڑے نہیں ہو اور ابھی تک آپ کے برتن نہیں ٹوٹے..... اندریں حالات تم بدعت اور گمراہی کا دروازہ کھولتے ہو۔

ملاحظہ فرمائیے تکبیر و تہلیل و تسبیح کا پڑھنا کوئی گناہ کی بات نہ تھی اور نہ ہی کوئی بُری حرکت تھی۔ مگر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے انہیں منع فرمادیا اور اس پر شدید تنقید کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تکبیر و تہلیل و تسبیح کا پڑھنا اپنی جگہ ہزار برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے مگر اس خاص ہیئت و کیفیت کی وجہ سے یہ اعمال بھی بدعت بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کا کوئی خاص طرز و طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا تھا اور صحابہ کرامؓ سے ایسا کرنا ثابت نہ تھا۔ اگر اس پر کوئی عمل کرتا اور اصرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کا برین سے زیادہ عالم سمجھتا ہے۔ جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا:-

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں خدا نے وعدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے یہ نہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے یا کیا تم علم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ سے بڑھ گئے ہو۔

شیخ الاسلام ابن دقیق العیدؒ (۷۰۲ھ) نقل کرتے ہیں :-

عبد اللہ بن مسعودؓ اس موقع پر پہنچے اور آپ سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ کو جانتا ہے سر جانتا ہے اور جو مجھ کو نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں کہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ ہوں۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ سے زیادہ تم ہدایت پر ہو؟ (معاذ اللہ یعنی نہیں) پھر فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے یا تم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ پر علم میں فضیلت حاصل کچھ ہے؟ اس پر علامہ ابن دقیق العیدؒ فرماتے ہیں کہ :-

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے مخصوص ہدیت اور کیفیت کے ساتھ اس فعل کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ فضیلت ذکر کے عام دلائل کے تحت اس کا ادراج ممکن تھا۔

درود شریف پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت اور موجب برکات و رحمت ہے مگر انفرادی طور پر اور آہستہ - درود پڑھنا اور اس کے لیے وقت اور ایک مخصوص کیفیت بنانا مخصوص صورت بنانا شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ علامہ محمد بن محمد انوار ذی المشہور بالقرنیز ذی السنی (۸۲۷ھ) ذکر بالجبر کا مسئلہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

قاضی صاحب کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ جبر سے ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے صحیح روایت کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو مسجد سے محض اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں جبری خیال کرتا ہوں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے مجدد مولانا عبد الباقی صاحب رامپوری اس روایت کو صحیح

سمجھتے ہیں اور ”قدح من ابن مسعود“ کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔

درج وہی ہے بکیر و تہلیل و تنسیخ یا درود شریف کے لیے اس طرح کی مخصوص حالت اور کیفیت کا اپنانا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین میں ایک چیز کا موجد قرار دے کر بدعتی کے لفظ سے خطاب کیا۔ درود یہ اذکار تو بہت ہی بابرکت اور دین و دنیا کے لیے سرمایہ ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سر فراز خاں صاحب معتمد فرماتے ہیں :-
انقلاب زمانہ دیکھئے کہ آج جو شخص بلند آواز سے جماعت کے ساتھ مل کر درود شریف نہیں پڑھتا، اہل بدعت اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں مگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بلند آواز کے ساتھ مسجد میں جہر کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا میرے نزدیک تم بدعتی ہو۔ اہل بدعت کو اس صحیح روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

③ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بار بار اپنے خطبہ میں اور اپنی مجلسوں میں اسوۂ مبارکہ اور طریقہ صحابہؓ اپنانے کی تلقین و ترغیب دیتے اور ان کے فضائل بیان فرما کر اس کی طرف راغب ہونے کی تاکید کرتے اور بدعات سے اجتناب کی وصیت کرتے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

تم ہمارے نقش قدم پر چلا کرو اور نئی نئی بدعات مت ایجاد کرو ویر بحکم کفایت کیے گئے ہوئے (یعنی یہی دین مورد شہادتیں کافی ہے)۔

④ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے۔

⑤ ایک مرتبہ فرمایا :-

جو شخص سنت پر چلنا چاہے تو وہ ان بزرگواروں کے قدم پر چلے جو وفات پانچے ہیں کیونکہ زندہ کبھی فتنہ سے مامون نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے صحابہؓ ہیں جو اس زمانہ کے نہایت افضل لوگ اور نہایت مجھے قلوب والے اور نہایت گہرے علم والے اور نہایت کم تکلف اور کم بناوٹ والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبیؐ کی رفاقت اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ ان کی فضیلتوں کو پہچاننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور جس قدر ہر سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مشعلِ راہ بنانا کیونکہ وہ لوگ ہدایت مستقیمہ پر تھے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے:-

تم بھی نئے نئے کام نہ کرو گے اور لوگ مہتدے لیے نئی نئی صورت عبادت کی نکالیں گے خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔
ایک مرتبہ یہی بات بیان کر کے فرمایا کہ جب تم پر ایسے حالات آجائیں تو تم پر جہدِ اولیٰ (یعنی صحابہ کوئی) کی پیروی لازمی ہے۔
آپؐ فرماتے ہیں:-

اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تعقیب نہ کرو۔ پہلے طریقیوں کو لازم پکڑو اور اس چیز کو اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانتے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو ترک کر دو۔

آپؐ فرماتے ہیں:-
نئی نئی بدعات سے بچو کیونکہ ایمان یکبارگی دل سے نہیں جاتا لیکن شیطان تمہارا لیے ہر روز نئی نئی بدعات پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ دم اس میں ٹوٹ ہو جاتے ہو اور اس طرح تمہارے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ارشاد

① حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لایا تو آپ نے اُس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا :-

مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہو تو میرا سلام اس کو نہ دینا بلکہ

② دُعا کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیئے۔ اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی دُعا میں ہاتھ اٹھائے گا تو وہ بدعت ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلط طریقہ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا :-

(مہتمم! اس طرح) ہاتھ اٹھانے بدعت ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک سے اُپر ہاتھ نہیں اٹھائے تھے بلکہ

③ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیرؒ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ شریفہ کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خاں صاحب مفسد اس کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

چاشت کی نماز صحیح اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے زمانہ مبارک میں اجتماعی حیثیت کے ساتھ خاص اہتمام اس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا کہ بلکہ کیف مالتفق جہاں جہاں بھی کوئی ہوتا تھا وہاں ہی وہ نماز چاشت پڑھ لیتا تھا اور یہ نقلی نماز ہے اور نقلی نماز کو سبھائے مسجد کے گھر میں پڑھنے کی فضیلت حدیث میں

زیادہ وارد ہوئی ہے حضرت ابن عمرؓ نے جب لوگوں کو اس نماز کے لیے مسجدوں میں اس خاص اجتماع سے دیکھا تو ان کے اس فعل کو انہوں نے بدعت قرار دیا۔

چنانچہ اس روایت کی شرح میں شراح مسلم علامہ نوویؒ (۷۵۰ھ) لکھتے ہیں:-

حضرت ابن عمرؓ کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کے پڑھنا اور اس کے لیے اجتماع و اہتمام کرنا بدعت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ اصل سے چاشت کی نماز ہی بدعت ہے۔

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ ایک شخص،

مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے داخل ہوا اور اذان ہو چکی تھی۔ ایک شخص نے

تشریب شروع کر دی۔ یہ ضرورت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اے

مجاہدؒ! مجھے یہاں سے لے چل۔ اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسجد سے روانہ ہو گئے اور وہاں نماز تک ادا نہ کی۔ دوسری روایت

میں ہے کہ:-

مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھی۔

نوٹ

سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کا ارشاد بھی پہلے گزر چکا ہے کہ آپؑ نے بھی ایسے شخص کو مسجد سے

نکال دیے کا حکم فرمایا تھا۔

غور فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بدعت اور اہل بدعت سے کتنی نفرت تھی اگر آج

کل کا دور ہوتا تو نامعلوم کتنے فتوے لگتے؛ کتنے گستاخ کہلاتے؛ اور کس کس طرح انہیں تحقیر و تمسخر

بنایا جاتا۔ مگر یہاں تو صحابہ کرامؓ تھے جن کی نظر ہمیشہ سنت اور اہل سنت کی طرف ہوتی تھی کہ سنت

میں بدعت غلط ملط نہ ہونے پائے اور بدعت کی جرأت کو سختی سے کچل کر رکھ دیا جائے۔

⑤ حضرت نافعؓ (۱۱۷ھ) روایت کرتے ہیں :-

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سپہ میں چھینک ماری اور اس شخص نے خود ہی کہا: الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ (یرسن کر) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا تو میں بھی قائل ہوں کہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی (بلکہ) ہمیں اس موقع پر اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم الحمد للہ علی کل حال کہا کریں۔

⑥ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ اسے لوگ اچھا (حسنہ) سمجھیں۔

غور فرمائیے، سنت طہرہ کا کس قدر خیال تھا، اگر دوسرے حاضر کا نام نہاد عاشق ہوتا تو فوراً فتنے جاری کر دیتا کہ یہ گستاخ ہے، وہ باپی ہے، منکوحہ ہے، اس لیے کہ اس نے والسلام علی رسول اللہ سے روک دیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھئے کہ درود و سلام کیوں منع فرمایا؟ کیا آپ عاشق رسول نہ تھے؟ کیا آپ کے قلب میں حب رسول نہ تھی؟ کیا ایسا کرنا جائز نہ تھا؟

یاد رکھیے درود و سلام کا کوئی مسلمان منکوحہ نہیں، اس کے باوجود حبیب اللہ صحابی کا منع کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسے وقت ہی سلام پڑھنا چاہیے جو سنت و شریعت سے ثابت ہو، اگر اس کے برخلاف کسی نے کچھ کہا خواہ درود و سلام و دعائیہ کیوں نہ ہو، وہ سنت اور شریعت کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کا نام ”بدعت“ ہوگا، اور اسی سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ارشاد

① ایک شخص نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ

نے ارشاد فرمایا کہ :-

تقویٰ کو اور استقامت کو لازم پکڑو اور سنت کی اتباع کرو اور بدعت نہ نکالو۔

② حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں :-

واللہ میں نہیں جانتا کہ آج مدینے زمین پر کوئی دوسرا ایسا ہو کہ جس کا مرنا شیطان کو میرے مرنے سے زیادہ پسند ہو۔ عرض کیا کیا کیوں؟ فرمایا کہ شیطان مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتا ہے جس کا حکم پر پھنسنے کے لیے لوگ میرے سامنے آتے ہیں تو میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لگادیتا ہوں۔ پس شیطان کی ناکامی ہوئی، بدعت اسی پر ماری جاتی ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :-

آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کریں گے۔ یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں مردہ ہو جائیں گی۔

آپ کا یہ ارشاد بھی ہے :-

جو کوئی طریقہ سنت پر ہو اور بدعت سے منع کرتا ہو اور طریقہ رسالت کی وصیت کرتا ہو تو ایسے شخص کو دیکھنا عبادت ہے۔

③ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ آیت کریمہ :-

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيَّ فِي الْمَكَّةِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَّ الله يَكْفُرُ بِمَا وَهَبْتُمْ بِمَا
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ اَنْ الله
جَامِعِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (پ ۵، النصار ۲۰)

ترجمہ۔ اور حکم آتا ہے کہ تم پر قرآن میں کہ جب اللہ کی آیتوں پر انکار اور ہنسی ہوتے

تہذیبیہ ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی اور بات میں نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اللہ اکہا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ۔
کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اس آیت میں ہر وہ بدعت جو دین میں نکالی جائے اور تمام بدعتی جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے داخل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک شخص کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تو آپؐ نے منع فرمایا۔ اس شخص نے ان احادیث کی تاویل پیش کی جن میں عصر کے بعد نماز پڑھنے کی مخالفت آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اسے مذاب دیا جائے گا یا اجر دیا جائے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: ترجمہ اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کا کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فعل کر دے (تو پھر) اسے کسی کام کا کئی اختیار رہے۔

اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوش کن کیوں نہ ہو اگر خلاف سنت ہے تو پھر اس پر نکل کی پکڑ ہوتی ہے۔

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ آیت کریمہ:-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ - الْآيَةُ (پ ۴: آل عمران ع ۱۱)

ترجمہ جس دن کبعض چہرے سفید اور بعض سیاہ ہوں گے۔

کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ اهل السنة والجماعة وتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اهل البدعة والضلال۔

ترجمہ جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید روشن ہوں گے اور اہل بدعت

و ضلالت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

لے تعریف از ان جلد اول و معالم بر خاندان جلد دوم و شہادتک حاکم جلد سوم و البدو و السافرونی الامر لآلہ و سلاسل

حضرت حذیفہؓ کا ارشاد

① حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ :-

مذہبِ اہلِ کُتْمِ اُتْمَہ دُمانے میں بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے سنتِ ترکِ کردی ہے۔

② آپؓ فرماتے ہیں :-

ہر وہ عبادت جو صحابہ کرامؓ نے نہیں کی تم بھی وہ عبادت نہ کرو کیونکہ پہلے لوگوں نے پھیلنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کریں اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور پہلے لوگوں (صحابہ کرامؓ) کے طریقے کو اختیار کرو۔

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کا ارشاد

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا برکت اور ثواب کا عمل ہے لیکن اس کو ایک مخصوص کیفیت اور حالت میں کرتے رہنا بدعت ہو جائے گا علامہ ابنِ دُقیق العیدؒ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے نقل کرتے ہیں :-
امام ترمذیؒ نے حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہر سے بسم اللہ پڑھنے کی بدعت سے گریز کرنا (علامہ فرماتے ہیں)، کراس کو عام دلیل کے تحت انہوں نے درج نہ کیا ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ کا ارشاد

نیزنا حضرت حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے :-

عالمِ نبویؐ متعلمِ معلمِ نبویؐ متبعِ مگر ضرور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔

لے الامتھام جلد ۱ ص ۱۱۱ ایضاً ص ۱۱۱ احکام الاحکام جلد ۱ ص ۱۱۱ جامع بیان العلم ص ۱۱۱

معلوم ہوتا ہے پانچویں سوار بننے کی ممانعت یہیں سے چلی ہے۔
حضرت حسن بکریؒ سے پانچویں کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ بدعتیؒ

حضرت عثمان بن العاصؓ کا ارشاد

حضرت عثمان بن العاصؓ (۵۵ھ) کو ایک مرتبہ کسی نے غزوہ کی دعوت میں بلایا تو آپ نے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو صاف صاف فرما دیا۔

ہم لوگ زمانہ رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام میں مختل میں نہیں جایا کرتے تھے
تھے اور نہ ہمیں اس کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔

یعنی جو داعیہ اس وقت ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امر فرمایا اور نہ ہی صحابہ کرامؓ ایسے مواقع کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ داعیہ کی موجودگی کے باوجود جب ایک کام نہ ہو اور لوگ اس پر عمل کرنے پر اصرار کریں تو وہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہوگا۔

حضرت عمارؓ بن رومیہ کا ارشاد

(دعوتیں بھی بدعت سے نفی طرح بھیجیں)

دعا اپنے مقام پر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرامؓ نے اس پر عمل کیا اور بتلایا۔ اب اس کو چھوڑ کر دعا میں ایک مخصوص طرح پر ہاتھ اٹھانا چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہؓ سے ثابت نہیں۔ اس لیے صحابہ کرامؓ اسے بدعت کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے تذکرہ میں ایک حوالہ گزر چکا ہے یہاں حضرت عمارؓ کی تنقید پڑی ہے۔ آپ نے بشر بن مردان کو منبر پر دو زل ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں چوٹے چھوٹے ہاتھوں کا ناس کرے میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو اشارہ کی انگلی سے زیادہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ دونوں ہاتھ اٹھانا یہ ہے۔

کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اہل بیت نے جو بدعات ایجاد کی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ کیونکہ یہ سنت اس سے قبل جاری ہے اور اسے کافی سمجھو۔ بدعت کے ایجاد کی کیا ضرورت؟ تم سنت کو مضبوطی سے محتاط رکھنا کیونکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تیرے لیے اس میں حفاظت ہے۔ جان لو کہ جو بدعت ایجاد ہوئی ہے اس سے قبل وہ سنت گزر چکی ہے جو اس پر دلیل ہو سکتی تھی یا اس میں برت ہو سکتی ہے کیونکہ سنت ان پاک نفوس کی طرف سے آتی ہے جنہوں نے اس کے خلاف خطا، لغزش، حماقت اور تعق کو بغور دیکھ لیا تھا اور اس کو اختیار نہ کرو۔ (لہذا) تو بھی صرف اس چیز پر راضی رہ جس پر وہ قوم (یعنی صحابہ کرامؓ) راضی ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے علم پر اطلاع پائی ہے اور دوسری نگاہوں سے دیکھ کر بدعت سے اجتناب کیا ہے اور وہ معاملات کی گہرائی تک پہنچنے پر قوی تر تھے اور جس حالات پر وہ تھے وہ افضل تر حالت تھی سراگ ہدایت وہ ہے جس پر تم کامزن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان فضیلت میں بڑھ گئے (حالانکہ ایسا سمجھنا باطل و مردود ہے)۔

سب سنت مطہرہ کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں:-

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ کے بعد خلفائے راشدینؓ نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کا اعتبار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور احکام الہی کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت کا حاصل کرنا ہے کسی طرح بھی ان میں تغیر و تبدل کرنا جائز نہیں۔ اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر فکر کرنا جائز ہے۔ جو شخص ان سنتوں پر عمل کرے گا ہدایت پائے گا اور جو ان کے ذلیع اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی اور جو ان سنتوں کی خلاف ورزی کرے

گا۔ اس نے مسلمانوں کے راستہ سے الگ راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تجویز و اختیار پر پھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں جلائے گا اور جہنم بڑا ٹھکانا ہے۔
ایک مرتبہ فرمایا:-

الا وانی لست بمبتدع ولكنی متبع

ترجمہ۔ خبردار میں مبتدع (بدعتی) نہیں ہوں بلکہ میں تو سنت کا تابع ہوں۔
آپ نے یہ فرمان بھی جاری فرمایا:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہو سکتا۔ لوگو! میں جدید احکام نہیں دوں گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کروں گا۔

حضرت شریحؒ کا ارشاد

سیدنا شریحؒ فرماتے ہیں کہ:-

سنت مہربانے خیالات سے پہلے آپ کی ہے اس لیے تم سنت کا اتباع کرو بدعت اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے سنت کا دامن پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

حضرت حسن بصریؒ کا ارشاد

① سیدنا حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) سے منقول ہے:-

اگر تم چاہتے ہو کہ قبل صراط پر رہو تو میرے لئے اور میرے جنت میں چلے جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی طریقہ مت پیدا کرو۔

② آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

۱۔ سحر الکتاب سنت و بدعت ۱۲۱ ۲۔ الاعتصام جلد ۱ ص ۲۵ ۳۔ سنن دارمی ص ۱۵۵

۴۔ شرح السنہ للبغوی جلد ۱ ص ۱۱۱ ۵۔ مرقات جلد ۱ ص ۲۴۹ ۶۔ الاعتصام جلد ۱ ص ۱۵۵

بہتی تبتنا زیادہ روزہ، نماز میں مجاہدہ کرتا ہے آتا ہی اللہ سے دُور ہوتا ہے۔
اُپ یہ بھی فرماتے ہیں:-

بدعتی کے پاس نہ سیمٹو کہ وہ متہارے دل کو بیمار کر دے گا۔

حضرت سالم بن عبیدہؓ کا طرزِ عمل

حضرت سالم بن عبیدہؓ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اُسے چھینک آئی تو اس نے کہا کہ
السلام علیکم۔ حضرت سالمؓ نے فرمایا: علیکم وعلیٰ ائمکم (تجہ پر بھی سلام ہو اور قیری ماں پر بھی)
اس شخص کو یہ بات ناگوار گزری، حضرت سالمؓ نے اس کے جواب میں فرمایا:-

میں نے صرف وہی بات کہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ آپ کے
پاس ایک شخص کو چھینک آئی، مٹی تو اس نے کہا السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے جواب میں فرمایا: علیکم وعلیٰ ائمکم۔ (یاد رکھو) جب تم میں سے کسی کو
چھینک آئے تو کہو: الحمد للہ رب العالمین۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا ارشاد

حضرت امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کا ارشاد ہے:-

آثار اور طریقہ صالحین پر جم جاؤ۔ ہر ایک نئی بات سے بچو کہ وہ بدعت ہے۔

حضرت امام اوزاعیؒ کا ارشاد

حضرت امام اوزاعیؒ (۱۵۶ھ) فرماتے ہیں:-

صاحبِ بدعت سے بات چیت مت کرو۔ نہ اس سے بحث و مباحثہ کرو۔ نیز مشہد ہے وہ
 ہتھارے دل میں فتنہ کا بیج ڈال دے گا۔ حضرت امام شعبی تابعی (۱۳۰ھ) کا ارشاد ہے۔
 عنقریب ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو ہر ایک بات اپنی انکس اور گمان کے کہیں
 گئے تو (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ) اسلام دھ جائے اور لوٹ جائے گا۔
 یہ تابعین کرام کی بدعت اور اہل بدعت سے نفرتیں ہیں۔ ان تابعین میں ہم نے حضرت
 امام اعظمؒ کا حوالہ بھی دیا ہے۔

الہدال ما یخسر میں جب یہ مضمون پہلی دفعہ چھپا تو بعض اصحاب نے اکیڈمی آف پریس کا کیا
 امام ابو حنیفہؒ تابعین میں سے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے
 کہا پھر کئی علماء امام صاحب پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ ان کا عمل صحیح بخاری پر نہ تھا۔ امام بخاریؒ
 ۲۵۶ھ میں فوت ہوئے تو ان کے بعد آنے والا کوئی شخص تابعی کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا حضرت
 امام ابو حنیفہؒ ۱۵۰ھ میں امام بخاریؒ سے بہت پہلے فوت ہوئے۔ نہ اس وقت صحیح بخاری تھی اور نہ
 اس کی کوئی مخالفت — روایات محقق تو وہ ہر طرح کی اور ہر طرف کی موجود تھیں۔
 حضرت امام تابعیؒ تھے اور آپ نے صحابی رسول حضرت انسؓ (۹۳ھ) کی زیارت کی تھی
 علامہ ذہبی (۸۴۸ھ) لکھتے ہیں۔

مولدہ سنة ثمانین رای انس بن مالک غیر مرة لما قدم علیہم الکوفة۔
 ترجمہ۔ آپ کی پیدائش ۸۰ھ کی ہے آپ نے حضرت انسؓ کو جب وہ کوفہ آئے
 تھے کئی بار دیکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن ابی ثنیہؒ (۸۰ھ) تو رہتے ہی کوفہ میں تھے یحییٰ میں ان کی زیارت کی ہوگی حضرت
 سہیل بن سعد ساعدیؒ (۹۱ھ) حضرت عبداللہ بن کثیر المازنیؒ (۹۶ھ) اور حضرت عامر بن واثلہ الاسدیؒ
 (۱۰۲ھ) بھی اس وقت موجود تھے۔

اہل بدعت ائمہ مجتہدین کی نظر میں

حضرت امام مالکؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ :-
جو شخص بدعت، عبادت کہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گویا یہ دعویٰ کرتا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) رسالت (کی ادائیگی) میں خیانت
کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج تم پر اپنا دین مکمل کر
لیا (پھر فرماتے ہیں) جو کام اس زمانہ میں دین نہیں متبادل آج بھی دین نہیں بن سکتا۔

حضرت امام ابو یوسفؒ کا ارشاد

حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) کا ارشاد ہے :-
دین کے بارے میں شک، لڑائی، کج سمجھی اور جدال بھڑکدو۔ اس لیے کہ دین بالکل واضح
ہے۔ خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کر دیے ہیں اور اس کے سنتیں بھی اور اس کی
تمام حدود بھی مقرر کر دیے ہیں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا ہے جیسا کہ اس
نے خود فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دنیا تم اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ قرآن کی
محکم یعنی واضح آیات پر عمل کرو اور جو متشابہ آیات ہیں ان پر ایمان و یقین رکھو۔
اس کے اندر جو مثالیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ مصابہہ کرنا، عیادت

میں کبھی قیل و قال نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے تقصے اور اس کی اطاعت پر بس کیا۔ انہوں نے سنت متوازہ کو مضبوط کر لیا تھا اور جو ان معتدین نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔

حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد

- ① سیدنا حضرت سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) فرماتے ہیں:-
میں نے بدعتی سے علم نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں (نفع نہ دے گا اور جس نے بدعتی سے مصافحہ کیا اس نے اسلام کو صدمہ پہنچایا۔
- ② آپؐ کا ارشاد ہے:-
تم سنت کی اتباع کرتے رہو اور بدعات کو ترک کر دو۔
- ③ آپؐ یہ بھی فرماتے ہیں:-
ابلیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ گناہ سے تو گناہ سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی جاتی ہے مگر بدعت ایسی گمراہی ہے کہ اس سے توبہ ہی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔
- ④ آپؐ کا یہ ارشاد ہے:-
کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول و عمل و نیت اس وقت تک مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔
- ⑤ آپؐ فرماتے ہیں:-
جو شخص کسی بدعتی کو سنے اس کو چاہیے کہ اپنے دوستوں سے نہ کہے (کیونکہ اس کا کہنا ہی غلط ناک ہے)۔

۱۔ بحوالہ تبیع تابعین ص ۱۵۸ ۲۔ تبییس ابلیس ص ۱۵۸ ۳۔ شرح السنۃ جلد ۱ ص ۲۱۸ ۴۔ ایضاً ص ۲۱۸ ۵۔ تبییس ابلیس ص ۱۵۸ ۶۔ تبییس ابلیس ص ۱۵۸ ۷۔ شرح السنۃ جلد ۱ ص ۲۱۸

حضرت امام شافعیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں :-
 اگر میں کسی بدعتی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لوں تو بھی اس کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔
 آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :-
 جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی اور وہ کتاب و سنت یا قول و فعل صحابہؓ یا اجماع
 کے مخالف ہو وہ منکرات ہے۔ اور جو ایسی نہیں ہے تو وہ بُری نہیں۔

حضرت امام احمدؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت امام احمد بن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ) کا ارشاد ہے :-
 اہل بدعت کو سلام کرنے والا کو یا ان سے دوستی رکھتا ہے (اس لیے انہیں سلام
 بھی نہ کروں گا۔)

حضرت لیث بن سعدؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت لیث بن سعدؒ (م ۱۷۵ھ) فرماتے ہیں :-
 اگر میں کسی بدعتی کو دیکھوں کہ پانی پر چلتا ہے تب بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔
 امام شافعیؒ نے جب امام لیثؒ کا یہ کلام سنا تو فرمایا کہ آپ نے پھر بھی کم کہا ہے
 میں تو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھوں تو بھی اسے قبول نہ کروں گا۔

اہل بدعت حضراتِ مجددین کی نظر میں

سیدنا علامہ علی قاریؒ کا ارشاد

حضرت مولانا علامہ علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
بدعت اور منکوحہ کام پر اصرار کرنا تو کج زامہ۔ اگر کوئی شخص امرِ مندوب اور مستحب پر یا
خصت پر بھی اصرار کرے گا تو وہ شیطان کا پیرو ہوگا۔
ایک جگہ لکھتے ہیں:-

والتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايضا فمن اخطب على فعل لم
يفعله الشارع فهو مبتدع۔

ترجمہ: متابعت جیسے فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں بھی متابعت ہوتی ہے جس
نے کسی کام پر براہِ طاعت کی ترغیب کی ہو شارع کہیں کیا تو وہ بدعتی ہے۔
ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں:-

من شامة ارتكاب البدعة يحرمون من بركات السنة۔

ترجمہ: بدعت کے ارتکاب کی شامت یہ ہے کہ سنت کی برکات سے محرومی
ہو جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

وان سنة من حيث انما سنة افضل من بدعة ولو كانت مستحسنة مع

قطع النظر عن كونها متعدية او قاصرة او دائمة او منقطعہ۔ الاتقربى

ان ترک سنۃ ای سنۃ تکانسلا یوجب اللوم والعقاب وترکھا استغفانا
 یثبت العصیان والعقاب وانکارھا یجعل صاحبہ مبتدعا بلا اذیتاب
 والبدعۃ ولو كانت مستحسنة لا یترب علی ترکھا شی من ذلک
 ترجمہ: بے شک سنت اس اعتبار سے کہ وہ سنت ہے بدعت سے گو وہ حسنہ ہی
 کیوں نہ ہو افضل ہے قطع نظر اس سے وہ بدعت مستندی ہو یا قاصرہ مسلسل ہو یا کبھی
 کبھار کی کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنت کو سستی کے باعث عملاً چھوڑنا کوئی سنت
 کیوں نہ ہو ملامت اور عقاب آتا ہے لیکن اسے استغفانا ترک کرنا د اہمیت نہ
 دیتے ہوئے عمل میں نہ لانا عصیان و عقاب لازم کرتا ہے اور اس کا انکار بلاشبہ
 اس کے مرتکب کو بدعتی بناتا ہے اور بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ترک پر
 ان میں سے کوئی بات مرتب نہیں ہوتی۔

سیدنا مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد

حضرت سیدنا مجدد الف ثانیؒ اشیح احمد السمرندہؒ (۱۰۲۵ھ) کے مکتوبات میں سنت کی
 اتباع اور بدعت سے اجتناب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں:-
 فقیر کے خیال میں سنت سنہ کی متابعت اور بدعت کے اسم و رسم سے اجتناب
 کیا جائے جب تک بدعت حسنہ سے بھی بدعت بسینہ کی طرح پرہیز نہ کریں تب
 تک اس دولت کی برجان کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔ آج یہ بات شکل معلوم ہوتی ہے
 کیونکہ تمام دنیا بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بدعت کی غلطیوں نے جہان کو خوشیوں
 سے لیا ہے کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا نام لے اور سنت کے زندہ
 کرنے کا دعوے کرے بلکہ

ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں :-

یہ فقیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے نہایت تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ دین میں جو نئی باتیں پیدا کی گئی ہیں اور بدعات ایجاد کی گئیں ہیں جو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں موجود نہ تھیں، اگرچہ وہ روشنی میں صبح کی طرح سفید ہوں پھر بھی خدا تعالیٰ اس فقیر کو ان سے محفوظ رکھے اور ان میں مبتلا نہ کرے۔

جو لوگ بدعات میں حسن کے قابل ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے حضرت ایشعؒ فرماتے ہیں :-
یہ فقیر ان بدعات میں کمی بدعت میں حسن اور ذرآنیت نہیں دیکھتا، ان میں غلٹ و کد و درت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا، اگرچہ آج بدعتی کے عمل کو نصف بصارت کے باعث طراوت و تازگی میں دیکھیں لیکن کل جب کہ بصیرت تیز ہوگی تو دیکھ لیں گے اس کا نتیجہ خسارت و زلالت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

بوقت صبح شود ہمچ روز معلومت کہ ہا کہ بانہ عشق و رشب دیجور
مد صبح کے وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کس کے عشق میں ہماری رات گزاری ہے،
حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ہذا ما
لیس منہ فمرد۔ جب وہ مردود ہے تو اس میں حسن و ذرآنیت کہاں؟
پس جب محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت، تو پھر بدعت میں حسن کے
کیا معنی ہوتے۔ نیز جو کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر بدعت سنت کو
اٹھانے والی ہے بعض کی کوئی خصوصیت نہیں پس ہر بدعت سنیہ ہے۔
ایک مکتوب گرامی میں فرماتے ہیں :-

سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزند عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ کو اور تمام دوستوں کو کہی جاتی ہے
وہ یہی ہے سنت سننیہ کی تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں۔۔۔ سعادت مند ہے

وہ شخص جو اس دور میں سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایک ایسے جو امر و نہی کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے اور بدعتی کی تعلیم کرنا اسلام کے گمانے کا باعث ہے۔ من و قدر صاحب بدعة فقد اعلن على هدم الاسلام آپ نے سنا ہو گا۔ سو پورے ارادہ اور کامل محبت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں سے کوئی سنت جاری ہو جائے اور بدعات میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے۔ خصوصاً ان دلوں میں اسلام ضعیف ہو رہا ہے۔ اسلام کی رکھیں جمعی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور بدعت کو ختم کیا جائے۔ گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھ حسن دیکھا ہو گا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور پسندیدہ خیال کیا۔ لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے ظلمت و کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعة ضلالة۔

اسلام کے اس منصف و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنت کے سبب لانے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ (فقیر) ہر بدعت کو کھماڑی کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گرا رہی ہے اور سنت کو چھیننے والے ستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو کھماڑی کی سیاہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ حق تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں۔ اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتوے نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح مدشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر کو بڑا دخل ہے۔

گزشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کے اندیشوں و ظلمات کو اٹھا سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں فوراً ہی معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگرچہ درحقیقت ان میں کسی قسم کا حسن اور نورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف و سہیم بدعات کی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کا فرق نہ جاری نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے بجزرت ظاہر ہونے کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا دور بار وجود غربت اور ندابت کے اس دریائے ظلمات میں کرم شب افروز یعنی جگن کی طرح عروس ہو رہا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ اب اختیار ہے کہ خراہ کوئی بدعات کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنت کے نور کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ کا گروہ زیادہ کرے یا شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔

صوفیہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے منفع اور محبوبت کی کثرت کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا بہانہ کر کے امور مختصرہ پر عمل نہ کریں۔ اتباع سنت بے شک نجات دینے والی ہے اور خیرات و برکات کے سبب سے والی ہے اور غیر سنت کی اتباع میں خطرہ بجا ہے۔ و ما علی الرسول الا البلاغ۔ قاصد پر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے تاجداروں کو امور معتدہ کے سجالانے کی ہدایت نہ کی اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب بشریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و عزیمت پر عمل کرنے کے سوا

کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گیا۔ اور ان کے وصول کا
اولان سب سے اعلیٰ بن گیا۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذکر کو بدعات کے اندمیروں نے چھپا دیا ہے
اور ملت مصطفویٰ کی رونق کو ان نو اسباب باتوں کی کدورتوں نے برباد کر دیا ہے۔
کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک جماعت، ان بدعات کو مستحسن جانتی ہے اور ان کو
نیکیاں سمجھتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دین و ملت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات
سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اليوم اكملت لكم دينكم
وامتعت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً**۔ پس دین کا کمال ان
بدعات میں سمجھنا درحقیقت اس آیت کریمہ کے منہرے سے انکار کرنے کے
مترواف ہے۔

اس قسم کے بیسیوں نہیں بلکہ سچا سوں مکتوبات ہیں جن میں سنت کی اتباع اور بدعات و
ہوا کی نفسانیت سے اجتناب کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے۔ مگر وہ لوگ جو حضرت محمد ﷺ
کو بھی دہائی سمجھتے ہیں، ان کے لیے سوائے دعائے ہدایت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد

حکیم الامت حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ (۱۱۷۶ھ) تحریر فرماتے ہیں :-

اقول الفرقة الناجية هم الماخذون في العميدة والعمل جميعا بما ظهر
من الكتاب والسنة وجري عليه جمهور الصعابة والتابعين.....

وغير الناحية كل فرقة اختلف عقيدة خلاف عقيدة السلف
او عملا دون اعمالهم.

ترجمہ میں کہتا ہوں کہ فرقہ ناجیہ صرف وہی ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں کتاب
اور سنت کی اور جس پر جمہور صحابہ کرامؓ اور تابعین کا رہندہ تھے کی پیروی کیے.....
اور غیر ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ یا
ان کے عمل کے خلاف کوئی اور عمل اختیار کر لیا۔

حضرت سید احمد شہیدؒ کا ارشاد

دامی کبیر حضرت شیخ سید احمد شہیدؒ (۱۲۴۶ھ) کا ارشاد ہے :-
قرآن مجید اور حدیث شریف کی متابعت کو لازم پکڑے کیونکہ یہ دونوں چیزیں
عمل مشکلات کے لیے کلید ہیں..... قرآن مجید جو سمجھت کے لیے بہترین ذریعہ ہے
ہر جگہ موجود ہے اور اسی طرح حدیث ہر وقت میر ہے۔ پس اس کا اتباع بڑی
غنیمت جانے اور اسی کو اعلیٰ قیمت سمجھے اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی۔ اس لیے
کہ قرآن و حدیث کی پوری متابعت ولایت ہے۔
ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں :-
اصل یہ ہے کہ اپنے فاسد گمانوں کی متابعت مسلمان آدمی کے لیے زہر قاتل ہے
اسے چاہیے کہ شریعت کے حکم کو لازم الاتباع جان کر اس کو نہ چھوڑے۔
بطور خلاصہ کے فرماتے ہیں :-

تمام اخلاق میں حضرت محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق پیشوا اور محبوب مان کر اور
دل و جان سے اس پر راضی ہو کر ہند اور سندھ اور فارس و روم کی ان تمام

رسوں کو جو آپ کے برخلاف ہوں یا صحابہ کرامؓ کے طریقہ پر ان سے زیادتی لازم
آئے تک کر دے اور ان پر کلاہیت ظاہر کرے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ارشاد

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اپنی مشہور زمانہ کتاب بہشتی زیور
میں تحریر فرماتے ہیں:-

حضرت علیؓ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا
کرے جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ بات مردود ہے (یعنی اس بات کا
کچھ اعتبار نہیں) اور نئی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت کی کسی دلیل سے ثابت
نہ ہو اور ایسی باتوں کا دین میں داخل کرنا شریعت کی مطلق میں بدعت کہلاتا
ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ گویا حق تعالیٰ
کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت حق تعالیٰ کی یہ بھی ہوئی ہے۔ اس میں کمی بیشی
کا کسی کو حق نہیں۔ پس جس نے اس شریعت میں کسی ایسی بات کو شامل کیا جو اس دین
سے خارج ہے تو اس نے اس شریعت کو ناکافی سمجھا پس اول تو یہی بہت بڑا جرم
ہے کہ حق تعالیٰ کی تجویز کی ہوئی شریعت کو ناکافی سمجھا پھر اور باتیں جو داخل کیں تو ایک
نئی شریعت خود گھڑی۔ یہ دوسرا جرم ہوا۔ سو حاصل یہ ہوا کہ بدعتی حق تعالیٰ کا مقابلہ کرتا
ہے اور اس کی برابری کا مدعی ہے۔ لہذا سخت گمراہ ہے۔ اگرچہ بظاہر اپنا مطیع اور
فرمانبردار ہر زمانہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر چونکہ بدعت عبادت کا رنگ لے ہوئے ہے یعنی
بدعت کا رنگ اس کو عبادت سمجھتا ہے اور ذریعہ قرب خداوندی خیال کرتا ہے
اس لیے ایسے شخص کو تو بدعتی نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ تو بگناہ گار کیا کرتا ہے اور

یعنی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا۔ بلکہ وہ اپنے کو تائب و تائب سمجھتا ہے۔ پھر وہ قریب
کیوں کرے۔ پس یہ گناہ نہایت پیچیدہ ہے۔ حق تعالیٰ پناہ اور سیدھی راہ دکھا دے۔
یہ دسویں گیارہویں بار ہویں تیرہویں اور چودہویں صدی کے مجددین کی بدعات سے نفرتیں
آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے ایک صدی کے صرف ایک ایک عہدہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش
کی ہیں اور قافلہ امت سے تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے۔

ایک صدی میں ایک سے زائد مجدد بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے اپنے حلقے میں دین میں داخل کی
گئی بدعات سے دین کی تعمیر کرے اور اسلام کو اس کے اصل روپ میں آفاقی نکتہ نظر سے نکھاریں
مقت ہی آفاقی قرینیت ہوتی ہے اور بدعت میں صرف ملاقاتی رونق۔

حدیث مجدد کے الفاظ من بعد دہادینہا میں لفظ من واحد اور جمع دونوں کو شامل
ہے جیسے دمن الناس من یقول میں لفظ معنی جمع کے لیے وارد ہے۔

مجدد کے لیے دعوے ضروری نہیں ہوتا۔ مجدد اپنے سجدہ پر ہی کاموں سے پہچانے جلاتے
ہیں۔ نہایت اعلیٰ روحانیت کے حامل ہوتے ہیں اور دین کی راہ میں یہ کسی ملامت کرنے والے کی
لامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لایحائون لومۃ لادھ ان کی شان بھل ہوتی ہے ان کی عنایت
دقیق نہیں ہوتی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا ہے ان کے فکر و عمل میں اور نکھار آتا جاتا ہے۔ ابطال و
اقتطاب اپنی لائن میں اپنا کام کرتے ہیں اور مجددین اپنی لائن میں — دعوے کرنا ان کے
لئے ضروری ہے نہ ان کے لیے — اپنی بات کتاب و سنت کے جذب سے منہانا اور ہے
اور اپنے دعوے کے زور سے منہانا اور ہے۔ ثانی الذکر میں بھی کمزوری ہوتی ہے جو اسے دعوے
کی سٹیمنجے باقی ہے۔

چودھویں صدی کے مجددین میں حضرت محمد زکیؒ کے علاوہ مولانا محمد الیاسؒ جلدیؒ وہ بزرگ
ہیں جسے اللہ رب العزت نے سجدہ پر ہی کام لیا اور راجہ انکی تبلیغ کی محنت آفاقی پھیلا دیں آپ کی ہے۔

اہل بدعت اکابر علماء اُمت کی نظر میں

حضرت ہشام بن عروہؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت ہشام بن عروہؓ (۳۶۶ھ) فرماتے ہیں :-
لوگوں سے یہ نہ پوچھو کہ تم نے یہ کیا بدعت، ایجاد کیں کیوں کہ انہوں نے اس کے
لیے ایک جواب تیار کر لیا ہے لیکن ان سے یہ پوچھو کہ سنت کیا ہے؟ کیونکہ وہ
سنت نہیں جانتے بلکہ

حضرت سفیان بن عیینہؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت سفیان بن عیینہؓ (۱۹۸ھ) فرماتے ہیں :-
جو شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آجائے اللہ تعالیٰ
کا غضب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت کی ہے بلکہ

حضرت ایوب سختیانیؓ کا ارشاد

حضرت ایوب سختیانیؓ سے ایک بدعتی نے کہا :-
اے ابو بکر! میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اُس سے منہ
موڑ لیا اور فرمایا کہ میں آدمی بات بھی نہیں کرنا چاہتا بلکہ
آپ کا ارشاد ہے :-

بدعتی جس قدر جہد و جہد زیادہ کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دُور ہو جاتا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ کا ارشاد

حضرت امام غزالیؒ (۵۰۵ھ) بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:-
وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف دوسروں کا طالب ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بدعت ایسی ہے کہ اس سے کافر ہو جاتا ہو تو اس کا معاملہ ذمتی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ نہ اقرار جز یہ کا کرے اور نہ عقد ذمت کے لیے مانع۔ اور اگر ایسی بدعت ہو کہ اس سے کفر لازم نہ آتا ہو تو اس کا معاملہ جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے کافر کی نسبت زیادہ ضعیف ہے۔

مگر اہل اسلام کو کافر کی بد نسبت اس طرف اٹکا دینا زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کافر کی برائی مسلمانوں پر مستندی نہیں کہ وہ اس کے کفر کے متعقد ہیں اور نہ وہ دعوئے اپنے مسلمان بہنے اور اعتقاد حق کا کرتا ہے۔ اس کے برعکس بدعتی کہ جو طالب اپنی بدعت کی طرف ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ جس چیز کی طرف میں بتا رہا ہوں وہی حق ہے پس وہ مخلوق کی گمراہی کا باعث ہے اور اس کی بُرائی دوسروں کو لگتی ہے (اس وقت حکم یہ ہے کہ) اس کو بُرا کہنا اور لوگوں کو اس کے نزدیک کُسنے سے بچانا نہایت درجہ کو مستحب ہے۔

اگر وہ بدعتی سلام جمع میں کرے تو سلام کا ترک کرنا اولیٰ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی بدعت کو بُرا سمجھیں اور اسی طرح اس سے خُش سلوک نہ کرنا خصوصاً ان کامروں میں جو لوگوں پر ظاہر ہو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعتی کو جھڑکے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اللہ تعالیٰ

اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا اور جو شخص بدعتی کی اعانت کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن امن و امان نہ دے گا (جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے بھی فرمایا ہے) اور جو اس سے نرمی کرے گا یا تعلیم کرے گا یا اس سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے گا (تو اس کا مطلب یہ ہے) کہ وہ اس بات کو غنیمت جانتا ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔

اگر وہ بدعتی تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے ہمراہی کرنا اور جواب نہ دینا اس کے دل میں بدعت کو بڑا کر دے گا اور اس کی زجر و توبیخ میں اثر کرے گا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہے۔ اس لیے کہ جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ عرض مصلحت آمیز کے باعث ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً آدمی اگر حمام میں ہو یا قضاے حاجت میں ہو۔ (تو اس مصلحت سے جواب سلام اس سے ساقط ہو گا)۔

بدعتی سے احتراز کرنے کی ضرورت اس لیے کہ اس کی صحبت میں یہ خوف ہے کہ کہیں اس کی بدعت اپنے اندر اثر نہ کرے اور اس کی خواست دوسرے میں متعدی نہ ہو جائے اور بدعتی کہ قابل ترک ملاقات اور بیدار رہنے کے ہے تو اس کی صحبت لینے اختیار کی جائے گی نہ

حضرت امام محمد بن سہل بخاریؒ فرماتے ہیں کہ:-

ہم لوگ امام غزالیؒ کی مذمت میں حاضر تھے۔ آپ نے بدعتیوں کی مذمت شروع کی تو ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ ذکر چھوڑ کر حدیث کا درس شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام غزالیؒ یہ سن کر جوش میں آگئے اور فرمایا:-

بدعتیوں کی ترویج میں میرا کام کرنا مجھے ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

امام ابن امیہ الحجاجؓ کا ارشاد

حضرت ابن امیہ الحجاجؓ (۳۷۷ھ) فرماتے ہیں :-
 جس کام کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے نہ کیا ہو۔ بلاشبہ اس کا نہ کرنا ہی افضل
 ہوگا اور اس کا کرنا بدعت مانا جائے گا۔
 ایک اور مقام پر ایک بدعت کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 مہترے اسلاف کا یہ طریقہ نہ تھا۔ حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیشوا ہیں جن
 کی پیروی کی جاتی ہے ہم تو بعض ان کی متابعت کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے اسی
 حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لیے حق اور خیر و برکت اور رحمت
 انہی کے اتباع میں ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ کا ارشاد

مفسر قرآن علامہ حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۷ھ) کا ارشاد ہے :-
 اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ جو قول و فعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے۔ کیونکہ اگر وہ کام اچھا ہو تا تو
 ضرور صحابہ کرام ہم سے پہلے اس کام کو کرتے۔ اس لیے کہ انہوں نے نیکی کے کسی پہلو اور
 کسی نیک اور عمدہ خصلت کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ ہر کام میں گرنے سبقت لے گئے۔

حضرت ابو اوریس خولانیؓ کا ارشاد

حضرت ابو اوریس خولانیؓ (۸۰ھ) کا ارشاد ہے :-

ما احدثت امة في دينها بدعة الا دفع الله بها عنهم سنة ۛ

ترجمہ: جب بھی کسی امت نے اپنے دین میں کوئی نئی بات (بدعت) پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ

نے ان سے ایک سنت (پیلا روشن طریقہ) اعمالی

یعنی بدعت اور سنت ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ جو نہی کوئی بدعت آئی طریق سنت ختم ہوا۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

لأن اری فی المسجد نارا لا استطیع اطفاؤها أحب الی من أن اری

فیہ بدعة لا استطیع تغییرها ۛ

ترجمہ: میں مسجد میں آگ دیکھوں جسے میں سمجھانہ سکوں۔ یہ محج پر آگ لگاں نہیں جتنا یہ

کہ میں مسجدوں میں بدعات ہوئے دیکھوں اور انہیں بدل نہ سکوں۔

حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد

حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد ہے۔

واذا الفیت صاحب بدعة فی طریق فخذ فی طریق اخر ۛ

ترجمہ: جب تو راستے میں کسی بدعتی کو دیکھے تو دوسری طرف ہو جا۔

یہ اس لیے کہ اس سے عینک سلیم نہ کرنی پڑے کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہوگی جس سے

شرعیات روکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سے اظہارِ ناخوشی ہو۔ اور وہ بدعتی سمجھنے لگے کہ اہل حق

مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔

حضرت علامہ شاطبیؒ کا ارشاد

حضرت علامہ ابوالحسن ابیہیم بن موسیٰ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) کی تالیف لطیف ”الاعتصام“

طہ الاعتصام علامہ ۱۵ طہ الاعتصام ۱۶ طہ الاعتصام ۱۷

اہل بدعت کے لیے اللہ کی تلواریں ہیں جس میں آپ نے ہر پہلو سے بدعت کا جائزہ لیا ہے اور اس کی ہر طرح سے تردید فرمائی ہے۔ ایک مقام پر اہل اسلام سے بعد نصیحت مخاطب ہیں۔

تم جان لو کہ بدعت کے ساتھ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ اور نہ صدقہ اور نہ کوئی نیکی۔ صاحب بدعت کے پاس بیٹھنے والے سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور وہ شخص اپنے نفس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ بدعتی کے پاس جانے والا اس کی تعلیم کرنے والا اسلام کو گرنے میں مدد کرنے والا ہے۔ تو صاحب بدعت کے بارے میں کیا گمان ہو گا۔ وہ بدعتی شریعت مطہرہ کی نظر میں ملعون ہے اور جہنم جہنم عبادت کے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بدعت عداوت اور بغض پیدا کرنے والی ہے اور ان سنتوں کو اٹھانے والی ہے جو ان بدعات کے بالمقابل ہیں۔ اور اس کے موجد پر ان کا گناہ بھی ہے جو اس پر عمل پیرا ہوں گے شفاعت محمدیہ سے محروم کرنے والی ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعتی پر ذلت اور غذا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بدعتی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا۔ بدعتی پر ظہر ہے کہ کہیں کفار میں شمار نہ پائے اور ملت سے نہ نکل جائے۔ اور بدعتی کے سورہ خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے۔ اور دُر ہے کہ بدعتی کا چہرہ آخرت میں سیاہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی سے برأت ظاہر کر دی ہے اور اس سے اہل اسلام بھی بری ہیں۔ بدعتی پر دُنیا میں فتنہ کا خطرہ ہے اور آخرت میں عذاب کی زیادتی کا ڈر ہے (لعیاق بالسر) آپؐ کا ارشاد ہے۔

فان الخیر کله فی الاتباع والشر کله فی الابتداع

ترجمہ بھلائی ساری کی ساری اتباع میں ہے اور برائیوں کی بڑا ابتداء (مسائل مکرنا) ہے۔

شیخ موفق الدینؒ کا ارشاد

حضرت شیخ موفق الدینؒ بدعت اور اہل بدعت کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-
اہل بدعت کی کتابوں کو دیکھنا منع ہے۔ اکابرین اہل بدعت کی صحبت سے روکتے
اور ان کی کتابوں کو دیکھنے اور ان کی باتوں کو سننے سے منع فرماتے تھے۔

علامہ برکلی الحنفیؒ کا ارشاد

حضرت علامہ برکلی الحنفیؒ (۹۸۱ھ) فرماتے ہیں :-
تم جان لو کہ فعل بدعت ترک سنت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ دلیل اس کا یہ
ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان وارد ہو
تو اس کا ترک کرنا ضروری ہو گا۔

علامہ ابن رجبؒ کا ارشاد

علامہ حافظ ابن رجب منہاجیؒ (۷۹۵ھ) لکھتے ہیں :-
جس نے بھی کوئی چیز ایجاد کی اور اس کو دین کی طرف منسوب کیا۔ جب کہ اس کی
دین میں کوئی اصل نہیں ہے جس کی طرف، وہ راجع ہو تو وہ گمراہی ہے اور دینِ اسلام
اس سے بُری ہے۔ خواہ وہ ایجاد کردہ چیزیں اقتقادات ہوں یا اعمال یا اقوال ظاہر
و باطنہ و ہا سلف کے کلام میں بعض بدعات کے حسن کا ثبوت، تو (یاد رکھو کہ)
وہ حسن لغوی بدعات میں ہے نہ کہ شرعی بدعات میں۔

علامہ سیوطیؒ کا ارشاد

علامہ عبدالالدین سیوطیؒ (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں :-

اہل بدعت کے مختلف گروہوں نے باطل اعتقادات قائم کر لیے اور قرآن کریم سے اپنی باطل آراء پر استدلال کر کے اپنی مرضی پر اس کو حلال لیا۔ حالانکہ حضرت محابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ میں ان کا کوئی بھی پیش رو نہیں۔ نہ ملے میں اور نہ ہی تفسیر میں آگے چل کر لکھتے ہیں :-

حاصل کلام یہ کہ جس نے صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے مذاہب اور ان کی تفسیر سے اعراض کیا اور اس کے خلاف کو اختیار کیا تو وہ شخص خدا کا ربکہ مبتدع ہو گا۔ کیر نکہ حضرت صحابہ کرامؓ اور تابعین قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے معانی کو زیادہ جانتے تھے مہیا کہ وہ اس حق کو زیادہ جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول بہ حق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا تھا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا ارشاد

علامہ کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا سنت ہے اس طرح کسی کام کو چھوڑنا بھی سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) ایک حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

اتباع جیسے فعل میں واجب ہے اسی طرح ترک میں بھی اتباع ہوگی۔ سو جس نے کسی لیے کام پر ہمیشگی کی جو شارع علیہ السلام نے نہیں کی تو وہ بدعتی ہو گا۔ ایسا ہی حضرات محدثین نے فرمایا ہے۔

نوٹ

نید نا اعلیٰ القاریٰ مرقات شرح مشکوٰۃ مبداء اسلام پر علامہ نواب قطب الدین منٹو صاحب مدظلہ
پر اور شرح مسند امام اعظم ابو حنیفہؒ وغیرہ میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔

حاصل یہ کہ باوجود داعیہ اور محرک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل کو نہ کرنا ایسا ہی سنت
ہے جیسا آپ کا کسی کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت اور اس پر عمل کرنا غیر الاحضرات
محدثین و فقہاء اور صوفیاء عظام کی نظر میں بدعتی ہو گا۔

شرح مسند امام ابو حنیفہؒ بالغیر کی بحث میں لکھتے ہیں

والاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك

ترجمہ اتباع جیسے کسی کام کے کرنے میں کی جاتی ہے اس کے ترک میں بھی ہوتی ہے۔

یہ اصول بریلویوں کے اس مفروضے کی کھلی تردید کرتا ہے کہ جس کام سے حضورؐ نے منع نہیں
فرمایا وہ بلا تردد نیک سمجھ کر کتے رہ رہی کہ کلام کا سیلا دکا اجتماعی طور پر نہ منانا اور اس کا قرون
ثالثہ میں نہ ہونا ان کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا بلکہ کہتے ہیں آپؐ نے اس سے منع تو نہیں فرمایا۔
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے مقدمہ فتح الملہم میں اس پر یہ سرخی قائم کی ہے۔

تروکہ صلی اللہ علیہ وسلم... اور اس کے تحت لکھتے ہیں۔ قال للامام الشاطبی الفعل منه صلی اللہ

علیہ وسلم دلیل علی مطلق الاذن فیہ عالم یدل دلیل علی غیروہ من قول او قریۃ حال او

غیرہما واما التروکہ فصلہ فی الاصل غیروہ الاذن فیہ وهو المکروہ والممنوع۔

کسی کام کا داعیہ موجود ہو اسباب بھی پائے جائیں اور پھر حضورؐ اور صحابہؓ اسے نہ
کریں تو اب یہ ترک بھی اہل سنت کے لیے ان حضرات کی عملی میراث ہے جیسے ان حضرات کا کسی کام
کو نہ کرنا اس امت کے لیے عملی میراث ہے۔

اہل بدعت اولیاء کرام کی نظر میں

حضرت سہیل بن عبداللہ تستریؒ کا ارشاد

حضرت سہیل بن عبداللہ تستریؒ کا ارشاد ہے :-
جس نے راہ ہدایت کا اتباع کیا اور کتاب و سنت سے وابستہ رہا تو وہ راہ
ہدایت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدعت میں ہوگا۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابراہیم ادھمؒ سے کسی نے پوچھا کہ ہماری دُعا میں کیوں قبول نہیں ہوتیں آپ
نے دس باتیں بتلائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے :-
تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا۔ مگر آپ کی سنت کو ترک
کرتے ہیں۔

حضرت بشر الحافیؒ کا ارشاد

سیدنا بشر الحافیؒ (۲۲۷ھ) فرماتے ہیں :-
میں نے مرسی (بدعتی پیشوا) کے مرنے کی خبر سچ بازار میں سنی۔ اگر وہ تمام شہرت
نہ ہوتا تو یہ موقع تھا کہ میں ٹھکر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا کہ الحمد للہ الذی امانہ
یعنی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس مفید بیٹی کو موت دیدی تم بھی ایسا ہی کہا کرو۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۹۱ھ) کا ارشاد ہے کہ:-

① ہوشیار اور عقلمند مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق عمل کرے امدان (آیات و احادیث) کا تابعدار رہے نئی باتیں نہ نکلے نہ اپنی طرف سے کسی مہیٹی کرے نہ تاویلیں کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جائے۔

② ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا واجب ہے۔ سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں علماء راشدینؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا۔ یہ لوگ سیدھی راہ دکھائی دے گی۔ غلطی یہ کہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی۔

③ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے نہ ہی ان کے ساتھ بحث میں پڑے نہ انہیں سلام کرے۔

④ اہل بدعت کے قریب نہ جانا۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ نہ ان کی کسی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا۔ نہ ان کے جنازہ میں شرکت کرنا۔ اگر کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے کلمے بھی نہ کہنا بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کرنا۔ یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے۔ ان (اہل بدعت) کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔

⑤ اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ ہنسی خوشی ملے جو اس کی خوشی کا باعث ہو اس شخص سے اس چیز کی حمایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

⑥ جب تک کسی بدعتی کو جانا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے۔

حضرت ابراہیم خالصؑ کا ارشاد

میں نے حضرت ابراہیم خالصؑ کا ارشاد ہے۔
 علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کا موقع ہو اور اس پر عمل
 کرے اور سنت نبویؐ کی اقتدار کرے اگرچہ اس کا علم محدود ہو۔
 کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عافیت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:-
 دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے (یعنی بدعات و خمرات کی آفات اس
 میں شامل نہ ہوں) اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو اور نفس جس میں
 شہوت کا غلبہ نہ ہو۔

شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد

حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ اہمیت تکمیل دین کی تشریح میں فرماتے ہیں۔
 الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین میں زیادتی۔ دین میں نقص پیدا کرتا ہے۔

شیخ ابوالقاسمؒ کا ارشاد

حضرت شیخ ابوالقاسم النضر بادیؒ کا ارشاد ہے۔
 تصوف کی اصل کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ بدعات و خواہشات کو ترک کر دینا
 رخصتوں اور تاویلات کے ارتکاب سے بچنا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؓ کا ارشاد

یہذا حضرت فضیل بن عیاضؓ (۵۲۸ھ) فرماتے ہیں:-

جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے تم اس سے بچنا۔

آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:-

اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے اور جو شخص اہل بدعت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ غرض اس کے نیک اعمال تھوڑے ہوں۔

آپ کا ارشاد ہے:-

اے مخاطب! جب تو کسی بدعتی کو ایک راستہ پر ملتا دیکھے تو دو سرائع اختیار کر لے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

بدعتی کا کوئی عمل بھی اگر بارگاہ میں بلند نہیں کیا جاتا اور جس نے بدعتی کی اعانت کی خوب یاد رکھو! آپ نے اسلام کے مصلحان میں مدد کی ہے۔

کسی نے حضرتؓ سے کہا کہ جس نے اپنی لڑکی کسی بدعتی کے نکاح میں دی تو کیا اس نے قرابت پوری کا ناطہ اس سے قطع کر لیا؟ آپؓ نے فرمایا:-

جس نے اپنی لڑکی کی شادی کسی بدعتی سے کی تو اس نے قرابت پوری کا ناطہ اس سے قطع کر دیا۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

جو کوئی بدعتی کی مجلس میں جاتا ہے اسے حکمت (یعنی صرخت) نہیں دی جاتی۔

حضرت ابو حفص حمادؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابو حفص مدظلہ سے بدعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
خدا کے احکام میں زیادتی کا ارتکاب، سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کستی و غفلت،
اپنی خواہشات کا اتباع، اور سنتِ صالحین کی اقتدار و اتباع کو ترک کر دینے کا
کانام بدعت ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ذوالنون مصریؒ (۲۴۵ھ) کا ارشاد
اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سنن میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔
پھر آپ نے خدا کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔
وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کو ترک کر دیا اور مشائخِ سلف اور بزرگانِ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر
کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی تو ان لوگوں نے اسی کو اپنا مذہب بنالیا اور ان
کے فعل کو اپنے لیے حجت سمجھ لیا اور ان کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا۔
ایک شخص نے آپ سے نصیحت چاہی تو آپ نے فرمایا۔
تم پر لازم ہے کہ سب سے زیادہ اتہام اللہ کے ذرائع و وجہات کے سیکھنے اور
ان پر عمل کرنے کا کرو اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کے پاس نہ جاؤ کیونکہ
حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اس نے خود سکھایا اس طریقہ سے بہت

بہتر ہے جو تم خود اپنے لیے بناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے اس میں زیادہ
اجر و ثواب ہے جیسے بسن لوگ رہبانیت اختیار کر کے خلاف سنت کرتے ہیں۔

شیخ بندار بن حسینؒ کا ارشاد

حضرت شیخ بندار بن حسینؒ کا ارشاد ہے :-

صحبة اهل البدع قودث الاعراض عن الحق

ترجمہ: اہل بدعت کے ساتھ انھیں بیضناحق سے دوری پیدا کر دیتا ہے۔

شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد

حضرت شیخ نظام الدینؒ (۷۴۱ھ) فرماتے ہیں :-

بدعت کا درجہ مصیبت سے اوپر ہے اور کفر کا درجہ بدعت سے اوپر (لیکن)

بدعت کفر سے نزدیک ہے۔

حضرت اسلم باروسیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت اسلم بن احیمین باروسیؒ فرماتے ہیں :-

جس پر بھی نوری ایمان سے کچھ ظاہر ہو اور وہ محض اتباع سنت اور بدعت کی مخالفت

و امتناع ہے ہوا اور جس جگہ ظاہری مجاہدہ محنت اور کوشش زیادہ دیکھو مگر اس میں

نورانیت ظاہر نہ ہو تو سمجھو کہ یہاں کوئی بدعت چھپی ہوئی ہے۔

حضرت ابوعلی جوافیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابوعلی جوافیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ اتباع سنت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔
بدعات سے اجتناب اور ان مقام و احکام کا اتباع جن پر علماء اسلام کے صدور اور
کا اجماع ہے۔ ان کی اقتدار کو لازم سمجھنا۔

حضرت ابو بکر ترمذیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابو بکر ترمذیؒ فرماتے ہیں:-

کمال بہت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کسی کو حاصل نہیں
ہوئی اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور بدعات کے ترک کرنے کی وجہ سے
حاصل ہوا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بدعت اور اہل بدعت اسلام صحابہ کرام اور اکابرین ملت کی نظریں بہت
بہی قابل نفرت ہیں۔ کیونکہ بدعت سے دین قیم کا روشن چہرہ و افتاد بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام اکابرین
نے بدعت و اہل بدعت سے بچنے کی تاکید فرمایا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنت پر استقامت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے۔

حضرت مولانا اسی عیسیٰ شہیدؒ کی دعا

جیسا تیرے اپنے فضل سے ہم کو شرک و توہید کے معنی سمجھائے اور لا الہ الا اللہ کا مضمون خوب تعلیم کیا
اور مشرک و کفر سے نکال کر محمد پاک سلمان بنایا اسی طرح اپنے فضل سے عت و سنت کے معنی خوب
سمجھا اور محمد رسول اللہ کا مضمون خوب تعلیم کر۔ اور یقینی مذہبوں سے نکال کر سنی پاک متبع سنت کا کار تہ

وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد :

حضرات صحابہ کرامؓ تابعین نظامؓ مجتہدین کرامؓ علمائے اعلام اور اولیائے کرامؓ سے ان ارشادات کے بعد ہمارے قارئین ہم سے ضرور مطالبہ کریں گے کہ اب جب کہ ہمیں بدعات سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاہ ساپ ہمارے نیک اعمال کے گرد بل کھائے بیٹھا ہے۔ خدا را ہمیں جلد بتائیں کہ اس دور میں اہل بدعت نے کن کن سی بدعات کی دکانیں زیادہ بھاری ہیں۔ تاکہ ہم اہل السنۃ والجماعۃ ان بدعات سے بیکرنا کاوشی اختیار کر سکیں۔

اگر کوئی بدعت کسی تاویل سے دائرہ بدعات سے نکل سکتی ہو تو خدا را ہمیں وہ تاویل نہ بتائیں۔ سنت کی جو بنی شرک کے ہوتے ہوئے ہمیں متشابہات میں پڑنے اور ان سے تمسک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط کا تقاضا ہے کہ جس عمل کا بدعت ہر نامتنازعہ فیہ بھی ہو ہم اس سے بچیں اور دین کو تاویل کے سہارے دے دے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ صرف مقام سنت ہے کہ اسے کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ سنت اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا خلفائے راشدینؓ کی۔ ہم دونوں سے تمسک کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کی محبت ہمارے قارئین کے دلوں میں مرجزن رکھے اور بدعت سے ہمیں کلینہ بچنے کی توفیق بخشنے۔

تعمیل ارشادیں ہم کس کس بدعت کی نشاندہی کریں۔ ہمارے جاہل عوام سراسر بدعت کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں۔ تاہم چند بدعات کی ہم کچھ نشاندہی کئے دیتے ہیں۔ بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات کا ایک مختصر نقشہ ہے انہیں ہم نے کتاب و سنت کے آئینہ میں آئنا تو اند فطانت بعضہا فوق بعض کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تاہم اسے موضوع بنانا چاہتے تھے لیکن کائنات کو چھوڑ کر جتنا کلامی اس امرت کی بہت بڑی دودھ داری ہے۔ مابودیم بدیں مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہش اس کر دکہ گرد و دھن ما

عبادات بدعت کی زد میں

عبادات وہ عمل ہیں جس سے جنت اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے اور وہ ہوتا اس کے آگے جنت جاتا ہے اس کے قریب میں بڑھتا جاتا ہے و اسجد و اختروب میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ عید کا مہرود سے یہ رشتہ شیطان کے لیے بہت بھاری ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی اس محنت کو بے اثر بنا دے اور اس کی اس عبادت کو بدعت کے اندھیروں سے بے نور کر دے۔

پانچ وقت اذان ہوتی ہے شیطان پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اذان میں روح جالی نہ آجائے وہ اپنے دوستوں کے کانوں میں بھونکتا ہے اذان وہاں سے شروع نہ کرو جہاں سے حضرت بلالؓ کرتے تھے تم پہلے پورے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو — درود و سلام سے بہتیں کوئی روک نہ سکے گا لیکن التزام کی یہ بدعت کم از کم اذان کو بے نور و مردہ کر دے گی اور نمازی کبھی نہ بڑھیں گے۔ اگر ایسی اذان کبھی رائے و تدبیر بھی دراج پاجائے تو وہاں بھی نمازوں کے یہ جملے کبھی نہ دکھائی دیں جو ان دونوں نظر آرہے ہیں۔ ان الشیاطین لین حون الی اولیاء محمد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اگر کہیں کوئی خوش نصیب مسجد میں آگیا اور اسے نماز باجماعت مل گئی تو اب نماز کے آخر میں (جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے) اتنے زور سے ذکر کرو کہ نماز سے حاصل شدہ نور رب جاتا ہے اور یہ نماز وہ نماز نہ ہے جو صحابہ کرامؓ کی ہوتی تھی جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

ان الصلوة تنمی عن الفحشاء والمنکر (روپ العنکبوت)

جو لوگ نماز سے ہوتے ہیں وہ اپنے چھٹی رکعتیں پوری کر رہے ہیں انہیں اتنی تکلیف دہ کہ وہ یا پڑھنا محسوس جائیں یا رکعتیں غبار جائیں۔ اگر کوئی پہلے سے فارغ نمازی کسی کرتے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے وہ متبادرے اس شور سے قرآن پڑھتا بھڑل جائے۔ بس ایسا اور دم چھاؤ کہ نماز اللہ کی

یاد دہ رہے۔ اچھا خاصا میلہ بن جائے۔

اگر کسی مسلمان کو جہنم پہنچے کہ اللہ کے پُروردہ تو جہنم کے گرد جو سنت کا نور پھیلنے والا ہے اسے اس عمل سے دور کر دے جو صحابہ کرامؓ اور اولیاء اللہ کی نماز جہنم میں نہ ہوتا تھا۔ وہ عمل کیا ہے؟ نماز جہنم کے بعد وہیں کھڑے کھڑے دعا کرے۔ اور اگر کوئی اہل سنت و جماعت یہ کہے کہ نماز جہنم سنت کے مطابق ادا کی جائے تاکہ سنت کا نور میت کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو فوراً اسے اُٹھاؤ کہ قرآن و حدیث میں کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ حرج کیا ہے؟۔ تم منع کی دلیل لاؤ۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے ان عبادات کو بدعات کے اندھیروں سے بے نور کر دو۔

عبادات میں بدعات کے کانٹے بچانے کی یہ وہ راہیں ہیں جن سے علماء اہل سنت ہمیشہ منع کرتے آئے ہیں، جمعہ کا دن مبارک ہے، اس دن ایک بدعت اور بڑا حدونا کہ جمعہ جتنا مبارک ہے بدعت کی سیاہ کاری روئی اس کے برابر عمل میں آسکے، وہ یہ کہ نماز جمعہ کے بعد وہیں کھڑے کھڑے دائرہ باندھو اور کانوں کان کہہ دو کہ حضورؐ آگئے ہیں اور بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دو ایسی آواز سے جو تمہارے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچی ہو۔

بدعات کا نصاب اب یہ ہے

- ① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ کر دو اور یہ اذان سے پہلے پڑھو۔
- ② جماعت کے لیے جب تکبیر ہو تو قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو کر دو سمجھو۔
- ③ فرض نمازوں کے بعد ایسا ذکر یا نچ کر دو کہ مسبوق نمازیوں کے لیے تہجدی آواز اذیتناک ہو۔
- ④ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دائرہ باندھ کر حضور کو بلاؤ اور پھر آپ پر صلوٰۃ و سلام عرض کر دو۔
- ⑤ کسی مسلمان کی نماز جہنم پہنچو تو سنت کے مطابق نہ پڑھو۔ دعا نماز کے اندر نہیں نماز کے بعد مانگو۔

یہ پانچ ائمہ وہ نصاب بدعات ہے جس کے بغیر آج کسی شخص کو بریلویت کی سند نہیں ملتی۔

اولیاء اللہ کے اہمیت پر احسانات

اولیاء اللہ کے اس اہمیت پر ہزاروں احسانات ہیں۔ انہوں نے الشرب العزت کی نعمت ولایت سے لاکھوں مسلمانوں کے دل میں خدا کی عبث کے چراغ روشن کیے۔ اب ان کے ایصالِ ثواب میں قرآن کریم پڑھنا یتیموں اور مسکینوں کو خیرات دینا ان محبوں کو یوں بے شکر کیا جاسکتا ہے کہ ان اعمال خیر پر بدعات کے زیادہ سے زیادہ غلاف پڑھا دو اور ان کو بالکل بدعات بنا دو۔

- ① قرآن کریم پڑھا جائے تو محافظوں اور قاریوں کو ہدیہ دینے کے نام سے اجبت دی جائے۔
- ② کھانا کھلایا جائے تو اچھے خاصے صاحبِ حیثیت رشتہ داروں اور دوستوں کو۔
- ③ کپڑے خیرات کئے جائیں تو حضرت مولانا کے سائز کے تاکہ وہ انہیں پہن کر غلبہ لے سکیں۔
- ④ ایصالِ ثواب کی تمام خیرات کو تیجے دوسری اکیدیں اور چالیسوں کی تعینات کیے بے اثر اور بے شکر کر دیا جائے۔

⑤ پھر ان بزرگوں کی قبروں پر (وہ گھروں میں ہوں تو گھروں کے ان گھروں میں) جمعرات کو چراغ جلاؤ اور جہاں تک خدا کی رحمت کو روک سکورو۔

⑥ نیکی کا یہ عمل صرف بدعات سے نہیں شرک سے بھی اکودہ کیا جائے۔ وہ اس طرح کہ ان کے مزاروں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو ان کو سجدہ کریں تاکہ آنے والے جاہل زائرین کچھ اس شرک میں حصہ لے سکیں اور پھر یہاں سجدے پر سجدہ ہو۔

⑦ پھر ان خزانوں پر اپنے کاموں کے لیے منتیں اور نذرین مانو، لڑکا لینے کی فیس لڑکی سے زیادہ جانو وفات پر خوشیاں منانے کے مختلف انداز ان اہل بدعت کی تعینات ہیں ورنہ خوشیاں تو سرور کے موقع پر ہوتی ہیں غموں کے موقع پر نہیں۔ مگر شیطان چونکہ انسان کی آدمی فطرت (حضرت آدم سے دیرینہ دشمنی کے باعث) مسخ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ غموں اور مصدموں کو بھی رونقوں سے رنگین کرتا ہے اور اس کے چاہنے والوں کو اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانے سے وہ مزہ حاصل ہوتا ہے

جوشادوں کی دھڑکیوں میں بھی ہمیں نہیں ملتا۔

۱۲۔ رجب کو کاتب دمی حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے۔ اس وفات کی خوشی میں ان لوگوں نے عرسے پوری کے کوندے بھرے اور دوسرے غلام یہ کیا کہ اپنے اس محل کو انہوں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی طرف منسوب کیا اور تیسرے غلام یہ کیا کہ اپنے اس سیاح محل کے نیچے انہوں نے اپنی بہت سی مزارات اور قبرا میں لاکھیا ہیں کہ ظلمات بعضہا فوق بعض کا پورا عملی نقشہ سامنے آگیا۔

پھر ۱۲ ربیع الاول کو یہ لوگ بارہ وفات کی تقریب اس شان سے مناتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ بازاروں اور گلیوں کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ رات کو مکانات اور مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں اور خوشی سے پندرے نو سالے ملے علماء و خطباء اور ان کے نعمت خواں بازداروں اور کٹر گروں پر بہت فرحان و شادمان نظر آتے ہیں کہیں منجائیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہیں پلاؤ دروے کے قلاب تقسیم ہو رہے ہیں۔ کس لیے کہ آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بہ سوخت عقل و حیرت کہ اس چہ درالجمیست

میسائیل نے کرسمس منایا تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں اور یہ ان کا اپنا مذہبی شعار ہے حیرت ان مسلمانوں پر ہوتی ہے جو ایسی خوشیاں جنہد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت ۹ ربیع الاول کو ہوتی تھی اور وفات ۱۲ ربیع الاول کو — بارہ وفات کی خوشی اور وہ بھی عید میلاد النبی کے نام سے اس کی کوئی تاریخی تفسیر کی تحقیقی یا انجینیاتی وجہ نہیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی عجیب قوم سے پلا پڑا ہے کچھ سمجھا میں تو اُسے فتوے لگاتے ہیں تم بے ادب اور گستاخ ہو بارہ وفات کی خوشی نہیں مناتے۔ نہ سمجھا تو تعلیم دیا رنجیر (انگلستان) میں ہماری پوری قوم دوسری قوموں میں مضحکہ مندی ہے کہ اپنے نبی کی وفات پر بہت خوش ہیں۔

ہم نے ان چند صفحات میں اپنے گروہ و پیش پیشی بدعات کی کچھ نشاندہی کر دی ہے اگر آپ صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی ان آراء سے جو ہم نے آپ کے سامنے

ہیش کی ہیں اتفاق کہتے ہیں قرآن تمام بدعات سے بچیں جن سے آج بریلوی حضرات، اہل السنۃ و
الجماعۃ سے الگ ہوتے ہیں اور اب اس نشہ بدعت میں ان کی اذانیں ہماری اذانوں سے اور ان
کی نمازیں ہماری نمازوں سے الگ ہو کر رہ گئی ہیں اور کئی نبی خواہت ایسا نہیں جو اس تقریر کی کارروائی
پر آمادہ بہانے بغیر رہ سکے۔

بدعات کا ملکی جائزہ

اگر آپ ان پیش آمدہ بدعات کا کچھ ملکی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ
محدث دہلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی، مزارع الجنۃ لاهل السنۃ، مناظر اسلام حضرت مولانا
محمد منظر نعمانی دامت برکاتہم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خاں مقصد دامت برکاتہم مزارع الفت
اور شیخ اسلام حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کی تالیف مطالعہ بریلویت حصہ ششم
کا استیعاباً مطالعہ کریں۔

نامناسب نہ ہوگا کہ اس کتاب کے آخر میں حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کا ایک فاضلانہ مضمون تبیہ علم
مسلمانوں کی ملکی بدعات، بھی کچھ مختصر کر کے جدید ناظرین کو دروں تاکہ ہمارے دور میں ان مروجہ بدعات
کے بارے میں ان کے ملکی پس منظر پر بھی مطلع ہو سکیں۔

میرا مقصد اس وقت صرف ان بدعات کی نشاندہی ہے ان کی تفصیل پیش نظر نہیں میں سمجھتا ہوں
کہ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کے اس مضمون سے اور اس کے بار بار پڑھنے سے بہت سے
اہل بدعت پھر اہل سنت کی مغل میں دوبارہ کوٹ سکیں گے۔

(حافظ) محمد اقبال محمد اللہ رحمۃ

مدیر ماہنامہ البطل ماہیچر

اسلامک اکیڈمی آف ماہیچر

بے علم مسلمانوں کی عملی ہدایت

آوران کا علمی جائزہ

ڈاکٹر المعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

ربع صدی کے بعد پہلے منظر عام پر آئے

عقبات

من باب الاستفسارات

خلفائے راشدین جلد دوم

تتبع اہل سنت پاکستان کے ہفت روزہ جریدہ دعوت کے تین سالوں کے باب الاستفسارات کی پانچ سو صفحات پر مشتمل پہلی پیشکش ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فیضانِ قلم نے خلفائے راشدین کے خلاف پھیلائی گئی تاریخوں، الجھنوں کو دور کرتے ہوئے سندروں کو کون سے میں بند کر دیا ہے۔ بیسیوں سوالوں کے گرد گھومتی یہ علمی دستاویز ریل صدی پہلے شائع ہوئی تھی۔ اب نئے نئے کتابت سے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اسے خلفائے راشدین جلد اول جس میں صدیق اکبر، فاطمہ، فاروق اعظم، عمر، عثمان، علی، علی المرتضیٰ، فاطمہ کے ہیں کی دوسری جلد بھیجے۔ عزات کے پاس علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب خلفائے راشدین موجود ہے وہ عقبات کو خرید کر اپنی اس کتاب کی تکمیل کریں۔

۹۸ گرام کا اعلیٰ سفید کاغذ — کتابت اور طباعت عمدہ — اسلی ڈانی دار جلد —
ہوشیار باگرائی کے باوجود ہر یا اشتراک صرف سو روپے ہے۔

یورپین ممالک کے اردو خوان مسلمان طلبہ اور طالبات کے اسلامی عقائد کے تحفظ کے لیے غیر ضروری سے پہلے یہ کہ اس کتاب کی دو دو جلدیں یو کے اور امریکہ کی تمام بڑی بڑی لائبریریوں میں رکھوا کر سعادت دارین حاصل کریں۔

حافظ محمد اقبال رنگونی خاندان اسلامک اکیڈمی آف مینسٹر

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد :-

بدعات سنن ثبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑھ ہے اور دین محمدی میں ایک اضافہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ شیطان تحریف دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گومتا ہے۔ ایک بڑھنیا ایک بڑی عبادت ہے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں۔ ۲۰ نماز دین کا ستون ہے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۰ صدقات و خیرات کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ مامولہ کیا رہیں اور سالانہ بڑی گیارہویں کو عوام میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا گیا ۴۰ رمضان کے آخری عشرہ میں عزیمت سے زیادہ چراغاں کرنا اور نفل نمازیں تہدیی سے بڑھنا اعمال اسلام قرار دیئے گئے۔ ۵۰ حج کے موقعہ پر ائمہ سرین کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے ایک تیسری عید کا اضافہ۔ عرسوں کے نام سے قبروں کے میلے۔ مہشتی دروازوں سے گزرنے کے سہیلے اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۲۲ رجب کے کوئٹے اور ان جیسی اور کئی بدعات ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر بجالاتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بیت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف معمولات قرآن اور تفسیر بالرای سے کام لیتے ہیں۔ اس حدیث و پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہو تیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کبھی عبادت کی گنجائش نہ ملتی۔

اے ملک جنتی! بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے مخالفت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ جانتے نہیں اور وہ دامن ان کے درپے ایمان ہیں۔
خالد محمد عفا اللہ عنہ

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

کہ شریف نہایت پاک کلمہ ہے جس سلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ پاک اقرب ہے جس پر دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں انسان اس سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

لیکن کلمہ پڑھنے کو کسی خاص وقت یا کسی خاص ہمت یا کسی خاص عمل سے خاص کر لینا یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے۔ شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملتی ہیں۔ جہاں تک انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی مرضی سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لے۔ اس شخص کو وقت پر بھی شرعی دلیل درکار ہے۔

① فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

بریلویوں نے فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے یا درود پڑھنے کی بدعت اختیار کر رکھی ہے۔ انھوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرامؓ کبھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھتے تھے نہ درود شریف۔ اس خاص ہمت میں جس طرح آجکل بریلوی مسجدوں میں نماز کے ختم پر با آواز بلند کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل غیر القرون ہیں کہیں نہ تھا۔

البتہ اللہ اکبر کہنا اور وہ بھی بار بار نہیں۔ بعض روایات میں ثابت ہے مگر وہ روایات حنفیہ کے اصول کے مطابق پر لائق احتجاج نہیں۔ ان کے راوی عمرو بن دینار نے خود اس روایت کا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے اپنے استاد ابو سعید سے انکار نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تو اسے روایت نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کی نماز ختم ہونا آپ کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں استاد نے شاگرد سے روایت کرنے کی نفی کی

ہے صحیح مسلم میں ہے :-

قال عمرو بن دینار حدثنا عن ابن عمر قال لهما حدثك بهذا

ترجمہ عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو عمرو سے اس روایت کا ذکر

کیا اور کہا میں نے تو تمہارے پاس یہ روایت بیان نہیں کی۔

سوال : یہ روایت صحیح مسلم میں ہی نہیں صحیح بخاری میں بھی ہے بریلوی اسے وہاں سے پیش کرتے ہیں؟

جواب : صحیح بخاری میں بھی اسے عمرو بن دینار ابو عمرو سے روایت کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی اس تفصیل سے صحیح بخاری کی یہ روایت بھی حنفیہ کے اصول پر لائق احتجاج نہیں رہتی۔

سوال : صحابہ کے عہد میں بعض مسجدوں میں یہ اجتماعی صورت میں کمرہ اور درود پڑھنے کا رواج ہو چکا تھا؟

جواب : صحابہ اس عمل میں ہرگز شریک نہ ہوتے تھے اور جہاں ان کا بس چلے وہاں وہ ان بدعتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے حنفیوں کی معتبر کتاب شامی میں ہے :-

صحیح عن ابن مسعود انه اخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون

على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں

کو مسجد میں کمرہ شریف اور درود شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے مسجد سے باہر

نکال دیا اور فرمایا تم مجھے بدعتی دکھائی دے رہے ہو۔

سوال : فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا کیا کبھی ائمہ اربعہ میں اختلافی مسئلہ رہا ہے آخر یہ

عمل کسی امام کے ہاں تو جائز ہو گا۔ سو اسے کر لیا جائے تو ترجیح کیا ہے؟

جواب : یہ عمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں۔ چاروں مذاہب کے لوگ اس کے

عدم استحباب پر متفق ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ (۴، ۴، ۴) نقل کرتے ہیں۔

المذاهب الاربعہ علی عدم استحبابہ۔

امام نوویؒ بھی لکھتے ہیں۔

ان اصحاب المذاهب المتبوعۃ وغیرہم متفقون علی عدم رفع الصوت بالذکر والتکبیر۔

ترجمہ: جبکہ وہ تمام مذاہب جن کی اس امت میں پیروی جاری ہوئی اعدان کے علاوہ ادبھی سب اس پر متفق ہیں کہ ذکر اور تکبیر میں آواز اپنی نہ کرنی چاہیئے۔

امام ابو حنیفہؒ تو کھل کر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر (مسجد میں) بلند آواز سے کرنا بدعت ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔

حنیفوں کے جلیل القدر عالم علامہ علیؒ لکھتے ہیں۔

ولا بی حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مخالف للامر فی قوله تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ۔

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کا استدلال یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز کو بچی کرنا بدعت ہے اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ اپنے رب کو زاری سے اور آہستہ آواز سے یاد کرو۔

بروگ جماعت میں بعد میں شامل ہونے اور انہیں سبق کی حیثیت سے اپنی نماز پوری کرنی ہے۔ ان کے لیے بریڈیوں کا یہ عمل کس قدر تشویشناک ہوتا ہے اس کا احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو یہ شور بار بار نماز بھلا دیتا ہے۔ لیکن یہ بدعتی ہیں کہ لوگوں کو مسجد میں پراسن ملد پر نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔

اگر کوئی شخص کسی سبب سے دیسے مسجد میں پہنچا اور اب وہ اپنی باقی نماز بطور سبق

کمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے۔ بریلویوں کا اس پر یوں
برسنا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے۔ اس پر سے تمام کو بدلنا ہے جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

علی پور ضلع سیالکوٹ میں دو بزرگ پیر جماعت علی شاہ نام کے بڑے ہیں بڑے پیر صاحب کے
جانشین مولانا محمد حسین علی پوری بڑے جنہوں نے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ محدث پورٹی
سے پڑھا تھا اور علی پور کے دوسرے پیر جماعت علی شاہ ثانی صاحب کے نام سے معروف ہوئے۔ اب
اول و ثانی دونوں بزرگوں کے متعلق بریلوی سمجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں نے جو حضرت بابا
غیر محمد تشبندی کے غیثہ تھے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا امام یا مجدد مانتے چہار دہم نہ مانا تھا۔ مولانا
احمد رضا خاں ذہنی طور پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو اپنا بزرگ نہ مانتے تھے اور یہ حضرت
حضرت مجدد الف ثانیؒ پر جان دیتے تھے۔ بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے آخری دنوں
میں علمائے دیوبند سے مصالحت کر لی تھی۔ یہ مصالحت لاہور میں کوہنوی علمائے دیوبند کی طرف
سے اس میں سرخیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے۔ اس صلح کی شہادت تاریخ میں محفوظ ہے۔
پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی طرح محض المسلمین نہ تھے۔ نہ وہ اس بات
کے حامی تھے کہ ہندوستان میں اہل سنت و الجماعت کو دو دھروں میں تقسیم کر کے شیعوں کو قوت فراہم
کی جائے۔ ان کا یہ فتوے نہ تھا کہ دیوبندیوں سے اسلام ملے کہ کہنا اور ان سے ہاتھ لانا حرام ہے۔ اور
ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت میں جانا بھی حرام ہے۔ آپ مشترک احمد میں علمائے دیوبند کے
ساتھ عام اُٹھتے بیٹھتے تھے۔

امرتسر کے مشہور علمائے دیوبند میں حضرت مولانا سہاؤ الحق قاسمی (ح) کے نام سے
کرن طاقت نہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور صحافی جناب معمار الحق قاسمی کے والد مرحوم تھے۔ بڑا ناہنہا الحق

قاسمی کے والد مولانا علامہ مصطفیٰ العلماء کشمیر میں نہایت جلیل القدر اور عمیق العلم فاضل گزرے ہیں۔ آپ عہدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد تھے۔

ایک صدی پہلے کی بات ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے ۱۳۱۴ھ میں سکندریہ پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ امرتسر کے مطبع چشمہ فرد نے ۱۹۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کے انہیں جہاں فاضل جلیل حضرت مولانا نور احمد پسروری کے دستخط ہیں پیر جماعت علی شاہ کے دستخط بھی ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کبھی اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے درجہ میں آنے نہ دیا تھا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تفریق میں المسلمین کے قائل نہ تھے۔

علی پور کے پیر جماعت علی شاہ ثانی ان سے بھی زیادہ اعتدال پسند تھے۔ علی پور سیدال کے ان حضرات نے جب بریلویوں کی اس روش کو دیکھا کہ مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد باوجودیکہ مسبوق حضرات اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہوتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر بریلویوں سے کھلے بندوں اختلاف فرمایا۔ مدرسہ نقشبندیہ علی پور سیدال کے صدر مدرس مولانا غلام رسول نے ۳۰ دسمبر ۱۹۶۸ء کو اس پر فتویٰ صادر فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس اختراع پر عمل کرنے والے اس میں مولانا احمد رضا خاں کے مرقع پر بھی نہیں ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب نے فتاویٰ رضویہ ص ۵۹۶ سے مولانا احمد رضا خاں کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

بے شک ایسی صورت میں اس کو بہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔

پھر ص ۵۹۶ سے نقل کرتے ہیں۔

جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ آواز پڑھنے سے اس کی نیند میں خلل آئے گا وہاں

۱۔ آپ مولانا محمد سلیمان (مالک لڑکپنی انارکلی لاہور) سابق خطیب جامع مسجد مدینہ پراپی انارکلی لاہور کے والد مرحوم تھے۔ آپ نے امرتسر میں امام ربانی مجدد الف ثانی کے محکومات شریف پر بہت محنت کی اور انہیں نوحدوں میں بڑی آب و تاب سے شائع فرمایا۔ آپ بھی بانی مدرسہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب غنیہ حضرت حکیم الامت برکے استاد تھے۔

قرآن مجید اور فقیہ اسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔

اور آخیں مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۱۲۳ طبع قدیم سے یہ عبارت پیش کی ہے۔

وفیه نظر من وجوه منها نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم
وهو اختراع علیه اذ مذهبہ کراهة رفع الصوت فی المسجد ولولہ بالذکر
حیث لم یشوش علی المصلین اولم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ۔ اور اس میں کئی وجہ سے اعتراض ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلق کراہت
کی نفی کی نسبت امام اعظم کی طرف ہے وہ آپ پر بہتان ہے کیونکہ آپ کا مذہب
ہے کہ بلند آواز مسجد میں مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو خواہ وہاں نمازیوں
کو تشویش ہو یا نہ ہو یا نمازی ہوں ہی نہ

مولانا غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور ستیال پھر اپنے سارے فتویٰ
کی تخلص ان فقرات میں پیش کرتے ہیں۔

تخلص کلام یہ ہے کہ اکثر احناف بلکہ جمیع فقہاء کرام بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع
کرتے ہیں جب کہ نمازیوں کی نماز اور سونے والوں کی نیند وغیرہ میں خلل پیدا
کرے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نفی کی جو نسبت کی گئی ہے اس
کے متعلق رئیس الحنفیہ علامہ قاری تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہ امام اعظم
پر اقتراء اور بہتان ہے۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ مسجد میں
بلند آواز سے ذکر ممنوع اور مکروہ ہے اگرچہ وہاں نمازی نہ ہوں۔ صاحب ہدایہ
جو کہ احناف کے عظیم فقیہ ہونے کے علاوہ فقہائے کرام کے پانچویں طبقہ اصحاب
ترجیح سے ہیں۔ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذکر جہرا بدعت ہے۔ پھر جہاں
پر صرف ذکر جہرا مکروہ کہا گیا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے۔ کیونکہ ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں پر مطلق کراہت ہو وہاں کراہت تحریمی مراد ہے۔ صاحب کبریٰ نے کراہت

تحریمی پر نبض کر دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ائمہ کرام کا فخر اور مفتی یہ قتل ہے پھر اس طرح کا ذکر جو کہ صورت مسئلہ میں استفسار کیا ہے ایک اعتراضی اور وضعی اور جعلی صورت ہے جس کا ثبوت وود تک نہیں ملتا جب کہ طریقہ بنوید (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) اور تشریحی صورت اور سلف صاحبین کے خلاف ہے پھر فقہاء کرام کا مسئلہ ذکر بالجہر کو مکروہات صلوٰۃ کے عند ان کے تحت ذکر کرنا بنیت کذا یہ کنی ناپسندیدگی کی واضح دلیل ہے کہ ایسا ذکر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایسے ذکر (صورت مسئلہ) کو اپنی من المنکر کا فرد اور جزئی قرار دے کر ممنوع قرار دیا ہے تاکہ ایسے ذکر کی صورت جواز باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسے ذکر سے منع اپنی من المنکر ہے اور ذکر کی بنیت کذا یہ مذکورہ مسئلہ منکوحہ اور اس سے مانع امر بالمعروف کا مصداق ہے۔

حرمہ ۱ غلام رسول

صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ

علامہ غلام رسول نے اس میں مترجح طور پر اس عمل کو جو آج کل بریلویوں کی مسجدوں میں رائج ہے بدعت کہہ لیا ہے اب یہ تو مولانا محمود احمد رضوی ان سے پوچھیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے تم منع کی دلیل لاء۔ قرآن و حدیث نے کہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اس وقت اس اختلاف میں نہیں الجھتے کہ علی پر سیدیاں والوں نے اسے کیوں بدعت قرار دیا اور مولانا احمد رضا خاں نے اس سے منع کیا۔ نوٹ: مولانا غلام رسول صاحب نے پھر فتاویٰ نظامیہ جلد ۲ ص ۳۳۰ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے علم مسلمانوں میں جو بدعت راہ پا چکی ہیں، ان میں یہ عمل بھی ایک بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔

اب مولانا غلام رسول کے اس فتوے پر سجادہ نشین علی پور سیدیاں جناب سید اختر حسین شاہ

صاحب کی یہ تقریر بھی ملاحظہ فرمائیں :-

محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

مفتی قلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ مفتحنہ مدنی پورستیدال نے نہایت محققانہ عالمانہ تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والوں کے پاس کسی قسم کا کوئی مرد و عیبتہ تلاوت قرآن مجید یا ذکر اذکار جو نمازی کی فرض نماز میں غلط انداز ہوں اور اس کو بھلا دیں اور اس کے خیال کو بہکا دیں یا کسی بیمار یا دنیادی کام کاج میں مشغول یا نا نام یعنی سرنے والا ہو تو اس کو بیزار کر دیں اور وہ اس کے سننے کے لیے فارغ نہ ہوں۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے بلکہ نہ سننے والے کا گناہ بھی پڑھنے والے کے ذمہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب مذکور نے نہایت عمدہ طریقہ سے فقہ کے جزئیات مجہ حوالہ جات نقل کئے ہیں۔

حنفی المذہب ان کا انکار کس طرح کر سکتا ہے۔ فقہ کے تمام دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اس پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث یا دہلوی کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کا انکار کر رہا ہے اور امام کے فرمان اور فقہائے کرام کے جزئیات کو ٹھکرا رہا ہے۔ بلکہ اپنی ضد اور سہٹ دھرمی پراڑا ہوا ہے اور اپنے پوچ دلائل کو اور من گھڑت باتوں بلکہ قصہ کہانیوں سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہے۔ متقدمین کے پاس اپنے امام کے اقوال سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

امدیس حالات تمام احناف سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل پیرا ہو جائیں یا پھر حنفی کہلانہ ناچھوڑ دیں۔ خاص طور پر تناظر و کریں کہ خاص حنفی المذہب صحیح متقدمین پر بہتان طرازی سے باز آجائیں۔ وما علینا الا البلاغ سید اختر حسین جماعتی علی بُدی ضلع سیالکوٹ۔

پھر اس پر مولانا محمد اسماعیل صاحب جماعتی علی پوری اور جناب سید افضل حسین شاہ جماعتی علی پوری اور حافظ ذئاب دین صاحب ملی پوری کے بھی تصدیقی دستخط ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علی پوری کے رسالہ انوارِ صفیہ کے ۱۹۷۹ء کا جنوری فروری کا شمارہ ۲۸ سے ۳۲ تک ملاحظہ فرمائیں۔

بریلوی علمائے احناف کے مقابلہ میں حضرت ابن عباسؓ کی جس حدیث کو لیے پھرتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کی نماز کا اتمام ذکر بالجہر سے پہچانتے تھے وہ تنفیہ کے اصول پر لائق استدلال نہیں ہے معلوم نہیں بریلوی ضرورت کے موقع پر کیوں اہل حدیث ہوجاتے ہیں۔

استاد جب انکار کر دے کہ میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی تو شاید کتابی ثبوت کیوں نہ ہو اس کی روایت کمزور پڑ جائے گی اور یہی حال حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا ہے۔ گو اسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام نوویؒ (۷۴۶ھ) اس حدیث پر لکھتے ہیں:-

في احتياج مسلم بهذا الحديث دليل على دهابه الى حصة الحديث الذي

يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث له اذا حدث به عنه ثقة

وخالقه الكرخي من اصحاب ابى حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يثبت به .

ترجمہ۔ امام مسلم کا اس حدیث سے عجت پکڑنا بتلا تا ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت کے

قابل تھے جو اس طرح مروی ہو کہ استاد انکار کرے اور اس سے کوئی ثبوت روایت

کر رہا ہو اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام کرخی نے اللہ ان دونوں کے راضی

ہو اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

نوٹ : اصولِ حنیفہ پر یہ پختہ راوی صرف اسی روایت میں ساقط الاعتبار ہو گا نہ کہ ان

تمام روایات میں بھی جن میں شیخ روایت کا کہیں انکار نہ ہو۔

لا يمتح ذلك في باقي احاديث الراوى كما صرح به المحدثون .

مسجد میں اصلاً نمازوں کے لیے ہیں۔ یہاں کوئی عمل جو مسبق کی نمازوں کو خراب کرے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بریلویوں نے اس بدعت ظلماء سے اپنی مسجدوں کو وحشت کے مورچے بنا رکھا ہے۔

② جنازہ کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

مولانا احمد رضا خاں کے غلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے ہاشمینی مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں:-
عن ابن عمر قال لم یکن یُسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو
یمشی خلف الجنائز الا قول لا الہ الا اللہ مبدئاً وراجعاً۔ اگر یہ حدیث
ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں مجتہد ہے۔
ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام جب کسی جنازہ
کے پیچھے چل رہے ہوتے تو جاتے اور آتے کبھی لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھتے۔

جواب

بریلویوں نے فقہ کی کتابیں چھوڑ کر حدیث سے براہ راست استدلال کرنے کی غیر عقلانہ روش
تو اپنائی لیکن یہ سمجھ نہ پائے کہ حدیث جانتے کے لیے اس کے راویوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ
بھی کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت واضح ہے یا نہ۔

یہ حدیث صرف ضعیف نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن ابی حمید ہے جو جعلی حدیثیں وضع
کرتا تھا۔ امام ابو نعیمؒ کہتے ہیں:-

كان يضع الحديث۔

ثانیاً۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ کلمہ اپنی آواز سے پڑھتے تھے۔ بہت قریب کا آدمی سن

نے تو اس سے جہر کا ثبوت کیسے ہو گیا۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں صحابہ کرامؓ تین موقعوں پر آواز ادا بھی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جنازہ کے ساتھ۔ جنگ کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلث
الجنائز والقتال والذكر

حضرت زید بن ارقمؓ (۷۶۲ھ) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا :-

ان الله يحب الصمت عند ثلث عند تلاوة القرآن وعند الزحف و
عند الجنائز

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تین موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر و تلاوت کے وقت۔ جنگ کے وقت اور جنازہ کے موقع پر۔

فہمائے احسان کا فرقے بھی یہی ہے۔ علامہ ابن خنیمؒ (۹۶۹ھ) کہتے ہیں:-

ويكره رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن وعينهما في الجنائز والكراهة
فيها كراهة تحريم

ترجمہ۔ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ ذکر کے ساتھ ہر یا تلاوت قرآن کے ساتھ یا کسی اور کلمہ کے ساتھ یہ سب مکروہ ہے۔ اور مکروہ تحریمی ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں حرج

نہیں۔ فہمائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:-

ويكره رفع الصوت بالذكر فان اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه

ترجمہ۔ ادھر بھی آواز سے (جنازہ کے ساتھ) اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے اگر کوئی ذکر کرے

تو اپنے جی میں ذکر کرے۔

بریلوی علماء کو بھی معلوم ہے کہ مطلق ذکر سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ جنازہ کے ساتھ باتیں کرتے جانا درست نہیں ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ لیکن ان کے پاس ذکر بالجہر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

عبودا مولوی محمد معصوم صاحب اچھروی نے یہ دلیل وضع کی ہے۔

ذکر جہری بالیسیت کرنا اہل سنت کے لیے ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کو دعا پانی اور خفی کے جنازے کا علم ہو جائے۔

کسی مرحوم کے لیے کوئی شخص مرثیہ کہے اور اس میں اپنے علم کا اظہار کرے یا اس کی منقبت بیان کرے تو اس کی فقہانہ اجازت دی ہے مگر اس کا جنازے سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا محمد عمر نے اس اجازت کو بھی جنازے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں:۔
تم اپنے جنازہ کے ساتھ فقہانہ کی اتباع میں مرثیہ خوانی کر لیا کرو۔

مناز میں بدعت کی راہیں

اس سے آپ اس بے چارگی کا اندازہ کریں جس میں یہ بریلوی علماء مبتلا ہیں کہ دلیل بننے نہ بنے یہ بہر حال کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں اور یہی بریلویت کی حقیقت ہے۔

① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ

اسلام میں عبادات سب ترقیقی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہونا ضروری ہے۔ راہ حق کی تعیین حضرت خاتم النبیینؐ نے مانا انا علیہ و اصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلوٰۃ و سلام ہرگز نہ تھا۔ نہ شیعہ اذان میں

نہ آخر اذان میں نہ دیر میں — اذان میں اگر کچھ بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو اذان کے آخری جملے
لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ ضرور ملا لیا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی اور
کلمہ یا صلوٰۃ و سلام اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جاسکے۔

بریلوی مولویوں کا طریق واردات

بریلوی مولویوں میں جب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہو تو وہ عام طور پر اسے شخص کی
راہ سے لاتے ہیں ان کا دعوئے خاص ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل وہ عام لاتے ہیں کسی عمل کو کسی
خاص وقت سے یا کسی خاص ہیئت سے مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کہے گا اس نے اسے
کسی خاص وقت یا کسی خاص ہیئت سے خاص نہیں کیا تو بریلوی اسے کسی خاص وقت سے خاص
کر کے ایک بدعت کیوں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل
میں لاتے ہیں ان عبادات کو جن کا اس خاص وقت یا خاص ہیئت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں
ہوتا — بات چل رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی
شرع کر دیتے ہیں جس میں مطلق درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگ کہ مخالف دینا نہیں تو
اور کیا ہے۔ دعوئے خاص اور دلیل عام۔

عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طریق واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مخالف
دین تو انہیں صاف کہیں آپ کا دعوئے خاص ہے آپ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے
ہیں اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ سو آپ کے
دعوئے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی تھی آپ مطلق
درود کو لے بیٹھے۔ دیکھئے کتنی دھڑائی سے لکھتے ہیں :-

جس امر کا اللہ عزوجل قرآن مجید میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنا اور اپنے ملاحک کا

کافل بتاتا ہو اسے (اذان کے ساتھ پڑھنے کو) بدعت کہہ کر منع کرنا نہیں ہمارا
کا کام ہے اور وہاں یہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابیں بھی گمراہ نہ ہو گا اس کی گمراہی
ان سے ملتی ہے۔

دیکھئے اعلیٰ حضرت کس دے انداز میں شیطان کی خیر خواہی کر گئے ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی
عقیدہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شاید اس کی
منفعت ہو جائے۔

شیعوں کی اذان کا بہانہ

بعض نادان بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ اشاعری شیعوں نے اپنی اذان میں خلافت علی بلا فضل
کا اضافہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اذان میں اضافہ کیوں نہ کریں۔ مصر میں فاطمیوں نے جو سماعی عقیدہ
رکھتے تھے۔ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین الیوبیؒ
نے اسے بدل کر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام شروع کر دیا تو ہمارا یہ اضافہ اب صرف
شیعوں کے مقابل میں ہیں۔

جو تابع مزہب ہے کیا متہارے لیے شیعہ ہی مشعل راہ رہ گئے ہیں۔ تم کہاں تک ان کے پیچھے چلے گئے
ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کو سنگ میل بنایا تھا تم شیعوں کو اپنا پیشوا
بنائیے شیعوں میں ایک فرقہ منصفہ گزرا ہے جس نے اذان میں اضافہ کیا تھا۔ اشاعری شیعہ محدث
شیخ صدوق ابن بابویہ المتی (۳۲۸) نے من لایحضرہ الفقیہ میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور لکھا کہ
حضرت علیؑ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ولایت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ اذان میں سے نہیں
اسے اذان میں کیوں داخل کر دیا گیا ہے۔ ابن بابویہ قتی نے اس پر صریح فقرات میں منوعہ پر لعنت
کی ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اسماعیلیوں پر فتح پائی تو اسے پھر سے ان کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ دیہات اور صحرا کی آبادیوں میں یہ بات چلے کہ سلطان نے اذان میں صلوٰۃ و سلام جبکہ دیا ہے۔ اس نے اس سیاسی مصلحت سے اس بدعت کا کچھ امانہ کر دیا کہ اب سبائے اسماعیلیوں کے امام ظاہر کے صلوٰۃ و سلام حضرت خاتم النبیین پر پڑھا جانے لگا اور پھر جب حالات درست ہو گئے تو یہ صلوٰۃ و سلام بھی مصر کی اذانوں سے جاتا رہا۔ اور آج مصر میں یہ کسی مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ محض ایک وقتی مصلحت تھی۔

اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کہنا یہ آٹھویں صدی کی یاد ہے۔ اس سے پہلے یہ کہیں نہ تھا۔ خود مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

در غمخوار میں ہے۔ والتسلیم بعد الاذان حدث فی ربيع الآخر ۷۷۷ سبع مائے

واحدی و ثمانین فی حشاور لیلۃ الاثنین

اب آپ ہی حمد فرمائیں جو چیز اسلام کی پہلی سات صدیوں میں کہیں نہ پائی گئی نہ کہیں نہی گئی۔ وہ اسلام میں کیسے مستحسن ہو گئی۔ استحسان اور استقباب شرعی کچھ ہیں۔ ان کے لیے دلیل شریعت سے ہونی چاہیے کسی بادشاہ کا فرمان اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس کے کسی مجبوری میں فیصلہ کیا ہو۔

پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب (علی پر ضلع سیالکوٹ) کے پیروؤں نے اس مسئلہ پر بریڈیوں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔

اذان کے ساتھ درود ملائے کی ایک بریلوی دلیل

سہ ماہیال منیر سرگودھا کے علاقہ میں ایک بریلوی شیخ الحدیث بزرگ اس حدیث سے اپنی مفروضہ اذان ثابت کرتے سنائی دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۶) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا اقل فانہ من صلی علی صلوۃ
صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: جب تم مؤذن کو (اذان دیتے) سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے پھر تم مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔

بریلوی استدلال

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے، اذان کے ساتھ سے پڑھنا بڑا ہی مناسب ہے۔ اذان کے بعد ہم اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں سو یہ ہمارا پڑھنا تعلیم ہے۔

اجواب

یہ درود شریف پڑھنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے اذان دینے والے کو نہیں، اذان ایک دعوت اور اعلان ہے۔ دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے کہ وہ جہرا ہو تاکہ دوسرے کو پتہ چلے اور درود شریف پڑھنا

لے سنن ابی داؤد و جلد اول ص ۱۷۷ حضرت نے فرمایا: المؤذن یفعلہ صدی حقیقہ، مؤذن کی اس حد تک مغفرت ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچے، (رداء ابو داؤد)

ایک دعا ہے اور دعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو — اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز سے کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، اسی آواز سے وہ آگے درود شریف پڑھ لیں گے۔ مؤذن باواز بلند درود شریف اذان کے ساتھ تلائے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی، اس پر غور کیجئے۔

② جو بات تمہیں باواز بلند کہی جائے وہ کچھ دنوں بعد تھوڑی سی جاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر آجائے۔ آنحضرتؐ نے آمین بھی باواز بلند کہی تاکہ معتدیں کو آمین کے محل اور تلفظ کا پتہ چل جائے۔ پھر جو آمین سنت قائمہ قرار پائی، وہ اب تک اصناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

اِذَا دَعَا بِالْهَدَاءِ الْمَذْهُبِ جَهْرًا وَمَعَهُ الْقَوْمُ لِيَتَعْلَمُوا الدَّعَاءَ لَا يَأْسُ بِهِ وَاذَا تَعْلَمُوا حِينَئِذٍ يَكُونُ جَهْرًا الْقَوْمُ بِدَعَا بَلَّ

ترجمہ جب امام ایسی دعا میں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں تاکہ وہ سیکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ سیکھ لیں تو اس وقت ان کا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہوگا۔

③ آپ بریلویوں کی مسجدوں میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام ملتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اذان کی باری بعد میں آتی ہے اسے شفعہ صلوٰۃ اعلیٰ کا تمہیں حکم تھا تا کی صاحبِ علم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے اس ارشاد پر کبھی عمل کیا یا نہیں، اس ارشاد کے اولین مخاطب وہی تھے کیا کبھی انہوں نے اپنی اذانوں میں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود وسلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ غاہتہ بردا یا اولی الابصار۔

ذکر اور درود میں فرق

اصل ذکر اور درود دونوں میں یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ البتہ بعض حالات میں ذکر بلند آواز سے بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے مسجد میں کسی قرآن پڑھنے والے کو کسی نماز پڑھنے والے کو اور

کسی سونے والے مشکف کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن درود شریف کبھی با آواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہوگا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے موجود ہے۔

والسنة ان يخفی صوته بالدعاء۔

ترجمہ۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنی آواز کو آہستہ رکھے اور روضۃ

اقدس پر جب صلوٰۃ وسلام عرض کرے تو ادب ملحوظ رکھے۔

ولا یرفع صوته ولا یقتصد۔

ترجمہ۔ اور صلوٰۃ وسلام میں اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ اور میانی آواز نکالے۔

یعنی بالکل آہستہ بالکل دبی آواز سے صلوٰۃ وسلام عرض کرے۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر درود و

سلام کہنا امد سے اذان کی طرح جہر کہنا اس سے زیادہ آداب درود کی ہے جتنی کیا ہوگی۔

ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے۔

و یتعجب ان یدعی علی النبی المعلم للخیار صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ

من تلبیۃ و یخفض صوته بذلك۔

ترجمہ۔ امد مستحب ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر سکاٹنے

والے ہیں ان پر درود پڑھے اور درود پڑھتے آواز آہستہ رکھے۔

علماء اختلاف تو یہ کہیں کہ درود شریف کا (برجہ دعا ہونے کے) مزاج یہ ہے کہ اسے نہایت

دبی آواز سے پڑھا جائے اور یہ نام کے حنفی اذان کے ساتھ درود وسلام اتنی بلند آواز سے گلا پھاڑ

پھاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم (۹۶۹ھ) الریضۃ ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔

ثم اذا احرم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب احرامہ سراً و

لھذا یفعل عقب التلبیۃ۔

لہ قمار علی مالگیری جلد ۲ ص ۲۱۱ لہ ایضاً کتاب النساک جلد ۲ ص ۲۱۱ فتح القدیر جلد ۲ ص ۱۴

لہ البحر الرائق جلد ۲ ص ۲۱۱

ترجمہ: پھر جب احرام باندھ لے اور محرم ہو جائے تو اس کے متصلاً بعد (نہایت آہستہ سے) جیسے کوئی راز کی بات ہو درود شریف پڑھے اور اسی طرح آہستہ آواز سے لبیک کے بعد بھی درود شریف پڑھے۔

کشتی بچکے کھانے لگے اور مسافر گھبرا جائیں تو ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ لڑائی کے وقت بھی ذکر الہی نہایت آہستہ آواز سے ہو اور درود شریف میں توفیقیت اسی میں ہے کہ آہستہ ہو گلا چھاڑ پھاڑ کر نہ ہو۔ نیز لاؤ سپیکر پڑھا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

والا خفاء افضل عند الفزع في السفينة وملاعبتهم بالسيف وكذا الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی آہستہ اللہ کا ذکر کرے۔ تلواروں سے کھینٹے وقت بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے وقت بھی آواز کو آہستہ رکھے۔

درود شریف بلند آواز سے پڑھنا پھر اسی آواز میں جس میں اذان کہتے ہیں اس کا فقہ حنفی میں رائی کے دانے کے برابر جواز نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسے حنفی مذہب کا نشان سمجھا جائے۔ ہاں کوئی خود کہنے پر ضد کر لے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔

تبلیغ تو اس آواز سے نہیں کہا جاتا جس میں اذان کہتے ہیں یہ اسی آواز سے کہتے ہیں کہ ساتھ والے سنتے ہیں درود والے نہیں اور درود شریف کے بارے میں حکم ہے کہ اسے تبلیغ کی آواز سے بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ دسویں صدی کے مجدد و ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ المبارک بھی لکھتے ہیں۔

روی الدارقطني والبيهقي انه عليه السلام كان يصلي على نفسه بعد التلبية ويستحب ان يكون صوته به اخفض من التلبية

ترجمہ۔ دارقطنی اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لمبیک پکارنے کے بعد اپنے اوپر خود بھی درود پڑھتے تھے اور سخت یہ ہے کہ درود پڑھنے کی آواز تلبیس کی آواز سے بھی دینی اور نبی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے درود پڑھتے دیکھا تو علی الاطلاق فرمایا۔ ما اراکم الا عبثہ عین تم سب بیٹھی ہو۔ یہ کہا اور انہیں مسجد سے نکال دیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ یہ موعود صرف اذان میں صلوٰۃ وسلام کے اضافے کا نہیں۔ درود وسلام کو جبر سے پڑھنے کا بھی ہے اور یہ وہ صورتِ عمل ہے جس کی نقہ حقیقی میں خدا گنجائش نہیں ہے۔

موربریلوی مساجد کا ٹیبل کہ مؤذن اذان کی آواز کے ساتھ درود وسلام پڑھتا ہے۔ ایسی بدعت ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی صفوں میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اہل السنۃ والجماعۃ اور بریلویوں کا یہ اختلاف ایک اصولی اختلاف ہے یہ کوئی برسرِ راجعہ کا اختلاف نہیں۔

لہذا ما عندی وعند الناس ما عندہم واللہ علیٰ ما اقول شہید۔

میں سال سب سے پہلے اذان میں صلوٰۃ وسلام تلا یا گیا اور یہ سنتِ اسلام پہلی دفعہ مجروح ہوئی تو امام سیرطیؒ کے بیان کے مطابق بنی نوع انسان میں پہلی جنسی تبدیلی اسی سال واقع ہوئی۔ لڑکیاں لڑکے بننے لگے اور لڑکے لڑکیاں اور آج کل کی یہ غلط فضا اذان کو غلط نہ کرنے کی واقعی ایک قومی سزا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سن ۸۱ء، مرتھا۔ جب اہل سنت کی اذان پہلی دفعہ کسی اضافے سے غلط کی گئی۔

② اذان میں حضورؐ کے نام پر انگوٹھے چومنا

بریلویوں میں ایک یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ اذان سنتے وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دے کر سہایت محبت اور عقیدت میں ان انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اپنے انگوٹھوں کو حضورؐ کے انگوٹھے قرار دینے کی اس گستاخی پر ان کی ایک دلیل ملاحظہ ہو۔

سید الکائنات نے کیا بیعت رضوان کے موقع پر کیا اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ نہ ٹھہرایا؟ کیا سید الکائنات نے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے سیدی حضرت عثمانؓ کی بیعت نہ لی؟ اگر ہم اپنے انگوٹھوں کو اذان میں حضور سید الکائناتؐ کے انگوٹھے سمجھ کر انہیں بوسہ عقیدت دیں تو یہ نامہائز کیسے ہو گیا۔ کیا صحیح بخاری میں اس کی اصل نہیں ملتی کہ سید الکائنات نے اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرایا اور چند روز سو صحابہؓ نے اس پر سکوت کیا کسی نے نکیر نہ کی۔ کیا صحابہؓ کا اجماع محبت نہیں ہے؟

غیر مجتہد جب اجتہاد پر آجائے تو ایسے ہی گم گھولتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا حکام اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور عصمت کے سائے میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں جو حضرت عثمانؓ کی بیعت لی یہ وحی الہی سے تھی۔ گو یہ وحی غیر متلد تھی اور اس طرح حضرت عثمانؓ کے مثالی ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا اس کا ذکر وحی متلد (قرآن کریم) میں موجود ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ کا حضور رسالت مآبؐ کا احترام ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی میں نے اپنے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوڑا۔

لے کشتہ بار واجب الاعتبار (مولانا) مختار احمد مطبوعہ کانپور لے رواہ ابن ماجہ ص ۲

اب کئی ان اہل بدعت سے پوچھے کہ جب تم اذان میں اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دیتے ہو تو پھر کیا تم اپنے ان ہاتھوں سے استسجا نہیں کرتے؟ کیا مہتابی احترام مصطفیٰ ہے؟ اور کیا مہتابیہ پاس بھی کوئی وحی آتی ہے کہ مہتابیہ انگوٹھے حضور سرور کائنات کے انگوٹھوں کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی سے بچو۔

پھر اپنی اس گستاخی پر بریلویوں نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے رکھا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے بریلویوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری نظر رکھنی چاہیے۔
 من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار۔
 جو عجب جس نے جانتے بوجھے مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابو بکر صدیق اپنی تمام زندگی میں حضور کے ساتھ اس طرح چلے ہیں جیسے سایہ اپنی اصل کے ساتھ چلتا ہے۔ سو حضرت ابو بکرؓ پر جھوٹ باندھنا بھی جہنی ہونے کا ہی ایک نشان ہے۔ وہ موضوع روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سنا تو آپ نے اپنی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ روایت علامہ ذہبیؒ کی کتاب منہ الغررؒ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔

فن حدیث میں جو کتابیں موضوعات (گھڑی ہوئی احادیث) پر لکھی گئی ہیں ان میں علامہ طاہریؒ کی تذکرۃ الموضوعات اور ملا علی قاریؒ کی موضوعات کبیر بہت معروف ہیں۔ ان دونوں میں علی الترتیب ص ۳۶ اور ص ۳۷ پر یہ روایت لایصح کہہ کر نقل کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا جاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لایصح اور آگے اس کے من یا ضعیف ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس سے مراد اس

حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے حسن یا ضعیف ہونے کی نفی نہ ہو اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لایصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت نہیں۔ علامہ سخاویؒ نے اسے مقاصد سنہ میں بھی نقل کیا ہے مگر لاعلی قاریؒ نے موضوعات کبیر میں اسے علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ہی لایصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعیف حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ درجہ ضعیف کے نیچے اور کون سا درجہ ہے کہ ضعیف پر جرح کر کے اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رضا خاں نے انگوٹھوں کے چرمے کی روایات کو صرف ضعیفہ نہیں کہا ضعیفہ مجروح کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اولاً میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا ۲ انگوٹھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جانیں یا نفس ترک کو باعث زجر و ملامت کہے دو بے شک غلطی پر ہے ہاں بعض امدادیہ ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے صریح طور پر ان روایات کو اس درجے میں ضعیف مانا ہے کہ ان پر ضعف سے آگے بھی جرح ہے۔ اب ضعف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ خود غور فرمائیں۔

ضعیف حدیث پر عمل بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس پر عمل کرنے والا یہ متیہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

لا یقتد عند العمل بہ ثبوتہ

ترجمہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ عمل شرعاً ثابت ہے۔
اب آپ ہی بتائیں اذان میں یہ انگٹھے چومنے والے اپنے اس عمل پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں
اور نہ کرنے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بریلوی حضرات کہ اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیے کہ
اس کی کوئی ایسی سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم بالامنع نہ ہو۔ سنہ میں ایک راوی بھی وضاع ہو تو
حدیث ضعیف نہ رہے گی۔ ضعیف حدیث پر عمل بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے
تک نہ پہنچی ہو۔ علامہ سخاویؒ (۹۰۷ھ) لکھتے ہیں:-

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث
الضعيف ما لم يكن موضوعاً

ترجمہ۔ فضائل اور ترغیب و ترویج میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اسی وقت تک
جائز اور تحسن ہے کہ وہ موضوع ہونے کے درجے تک نہ پہنچی ہو۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تیسرے مقال میں ان احادیث کے بارے میں منیہ یہ دیا ہے:-

الحديث التي رويت في تقبيل الاقدام وجعلها على العينين عنه سماع
اسمه صلى الله عليه وسلم عن المودن في كلمة الشهادۃ كلها موضوعات

ترجمہ۔ وہ احادیث جو حضورؐ کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں
آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں اور مفتی احمد یار خاں میں اختلاف

مولانا احمد رضا خاں جس درجے میں بھی اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں وہ مسئلہ انگٹھے چومنے
کا ہے انگلیاں چومنے کا نہیں اور مفتی احمد یار خاں صاحب انگٹھے چومنے کی بجائے انگلیوں کے

چرمنے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں انگوٹھوں کے ناخنوں کو انگوٹھوں پر رکھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں مگر مفتی صاحب انگوٹھوں کے اندر کے حصوں کو چرمنے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں کی یہ کتاب منیر العینین فی تفصیل الابہامین انگوٹھوں کے حق میں ہے۔ مگر مفتی صاحب کہ انگوٹھوں کی عادت حق بریلویوں میں دو دنوں طرح یہ عمل جاری ہے۔

ایک دفعہ دونوں گروہوں کے کچھ لوگ بات کے قصص کے لیے بیٹھے کہ انگوٹھے چوسے جائیں یا انگوٹھیاں سسے کا فیصلہ تو ان میں نہ ہو سکا۔ البتہ مولانا احمد عمر اچرودی نے دونوں میں اس طرح صلح کرادی کہ سری نمازوں کی اذان میں انگوٹھیاں اور جہری نمازوں کی اذان میں انگوٹھے چوسے جائیں۔ سنہ ۱۹۰۷ء میں دو دنوں فریق راضی ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں جب اصل مسئلہ ہی کہیں موجود نہیں تو اس کی یہ تفصیل کہاں موجود ہوگی؟ ہم مولانا احمد عمر صاحب سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے۔ وہ اپنی ان بدعات کا جواب دینے کے لیے خود اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔

اہل بدعت نے اپنے اس عرصہ کا مسئلہ کے لیے پہلے غلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے روایت گھڑی اور اس کی حقیقت آپ عجلت اجلہ محدثین سے سن چکے ہیں۔ اس دور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے غلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑی مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نور ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور انگوٹھوں کو لگایا۔

مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد نور مصطفوی ہے جو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا گیا تھا کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی نور مصطفوی چمکا ہے جو آپ انہیں بار بار چومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم ثانی کا دھوئے کرنا

آپ کے پیش نظر ہو۔ اس پر آپ اپنے انگوٹھوں میں ٹوبہ مصطفویٰ بچکنے کے مدعی ہوں۔
 پہلے غینۃ الصغریٰ الاضہ ہوں (جیسے آدم علیہ السلام) یا پہلے غینۃ راشد (حضرت ابو بکر صدیقؓ) بریلویوں
 نے ان کے نام سے اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایت بنا رکھی ہیں۔
نوٹ: مفتی صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے استاد مولانا فہیم الدین مراد آبادی سے
 انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے وہ ان کی زبان سے سنئے اور ان محققین کے اس اعتماد پر
 سر دیتے۔

ولایت سے انجیل کا ایک بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا..... اس میں لکھا ہے۔
 پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا غیر تھا

③ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت کے لیے قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے
 کی لازمی پابندی ہے۔ اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے مصلے پر آنے کے بعد تکبیر کے شروع میں اگر
 لوگ صف میں کھڑے ہونے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے
 کھڑا ہونا جائز نہیں۔

نمازی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی مد مقرر
 نہیں کی کہ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری مد قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے اس سے
 زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔

حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس
 دیتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے
 دور میں مسجد نبوی میں کیا عمل تھا اسے آپ کی زبان سے سنئے۔ آپ لکھتے ہیں:-

أما قيام الناس حين تمام الصلوة فإني لم اسمع في قيام الناس بعد محدود
إلا أني أرى ذلك على طائفة الناس ۛ

ترجمہ: نماز کھڑی ہو کر لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حدِ معین کی روایت
نہیں سنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یعنی جو جلدی کھڑا ہو سکے وہ جلدی کھڑا ہو جائے جو کمزور ہو وہ ذرا دیر سے کھڑا ہوئے مستحب
یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن تکبیر کہنے لگے — مؤذن کے تکبیر شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا
اور قدامت الصلوة کا انتظار کرنا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دونوں
بعض مسجدوں میں عجیب حال پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت امام مالکؒ خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے
تھے۔ حافظ ابن حزم اندلسیؒ (۸۵۵ھ) کہتے ہیں: ۛ

روى عن مالك انه يقوم في اول الاقامة ۛ

ترجمہ: امام مالکؒ سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) کہتے ہیں: ۛ

قد اختلف الناس متى يقوم الناس الى الصلوة فذهب مالك وجماهير
العلماء الى انه ليس لقيامهم محد ولكن استحباب عامتهم القيام اذا
اخذ المؤذن في اقامة ۛ

ترجمہ: سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ امام
مالکؒ اور جمہور علماء اس کی رائے ہے کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لیے شریعت نے کوئی
مقرر نہیں کیا تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت شروع کرے تو لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

مسجد نبویؐ کے علی وارث کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جو اقامت کے شروع میں

کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ بھی مستحب سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی ہیں جو قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت نیچر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا عمل

عن ابن عمر ابن الخطاب كان يأمر رجلاً يتسوية الصفوف
فاذا اجاموه فاخبروه يتسوية لها كتر بعد له
ترجمہ حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کو امر فرماتے کہ صفیں سیدھی کر ایں جب وہ لوگ آ
کر آپؓ کا اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر تحکیر کہتے۔

حضرت عثمانؓ کا عمل

آپؓ جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے
فاعدوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من
تمام الصلوة۔
ترجمہ صفیں سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ کیونکہ صفیں سیدھی کرنا بھی
نماز کا عمل ہے۔

پھر لوگ آپؓ کا اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپؓ تحکیر کہتے یہاں سوال
اٹھتا ہے کہ مؤذن نے تحکیر کب کہی؟ اگر یہ تو یہ صفوں کی ساری محنت (لوگوں کو اس کی تحقیق کے
لیے بھیجنا اور ان کا آپؓ کو اگر اطلاع دینا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں) اس کے بعد کی گئی ہے تو تحکیر
مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے مابین ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ہے جس کا شرعاً کوئی ثبوت

نہیں تھا اور امام ابوحنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہے تو امام تکبیر تحریمہ کہے۔ وقفہ کہاں گیا؟ امام محمدؒ کہتے ہیں:-

فاذا اقام المؤذن الصلوة كبر الامام وهو قول ابى حنيفةؒ

ترجمہ: سوجوب مؤذن اقامت کہہ دے امام نماز شروع کر دے امام ابوحنیفہؒ کا قول یہی ہے۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں:-

ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة فيصفوا ويسقوا الصنف ويحاذوا بين المناكب

ترجمہ: لوگوں کو چاہیے جب مؤذن کی علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کریں صفیں باندھ لیا کریں اور انہیں سیدھی بھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملائیں۔ یہاں اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں اور امام نے تو تکبیر ختم کر دی ہے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو صفیں سیدھی کرنے اور کندھے سے کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔

فقہاء کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب علی الفلاح تک پہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو کہ علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز ہے۔ حضرت علامہ عطاء دین درغزالیؒ کی تشریح میں کہتے ہیں:-

والظاهر انه استراذ من التأخير لا من التقديم حتى لو قلم اول الاقلمة

لو باس وجاز

ترجمہ: اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخیر سے بچنے کا کہا ہے (کہ علی الفلاح

کے بعد بیٹھا نہ رہے، تقدیم سے بچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز ہو۔
 حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا
 جائز ہے (ماں تاخیر درست نہیں) بریلوئیں کو یسقی للمقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح
 ان یقوموا الی الصلوٰۃ سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ (مقتدی) اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں حالانکہ
 اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ شرح وقایہ کی عبارت کا بھی مطلب
 یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک عمل مندوب ہوگا اور
 ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہونے لگے تو اسے چھوڑنا ضروری
 ہو جاتا ہے۔

أفضل التابعین حضرت سعید بن المسیبؓ (۹۴ھ) کا فیصلہ بھی سن لیں۔

عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن الله اكبر وجب القيام
 اذا قال حی علی الصلوٰۃ عدلت الصفوف واذا قال لا اله الا الله كبر
 الامام ۱؎

ترجمہ: حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ مؤذن جب تکبیر شروع کرے تو
 مقتدی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے جب وہ حی علی الصلوٰۃ کہے تو صفیں
 سیدھی کر لی جائیں اور جب مؤذن لا اله الا الله کہے تو امام نماز شروع کرے
 حضرت علامہ مینیؒ اُسے تابعی جلیل حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۰۰ھ) سے بھی اسی طرح نقل
 کرتے ہیں ۲؎

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر غلط قرار دینا اور قد قدامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے
 کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترک مستحب سے
 اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جب یہ مکروہ نہیں تو اس پر بریلویوں کی یہ تکبیر کیوں ہے۔ علامہ ابن قیمؒ

صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں :-

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة.

ترجمہ: مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔

ام مندوب پر اصرار بوجہ نہیں۔ اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شبہ پیدا کرے تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مقتدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے واجب کیا ہے۔ مؤذن کی کھیر سے نہیں اور اس کے لیے حضور کا یہ فرمان کافی و کافی ہے۔

لا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة.

ترجمہ: جماعت کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو اگر وہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو

اور کھڑے ہونے میں (ہجوم نہ کرو) سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر دو۔

صواب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو بیکسر مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس پر اتنا اصرار کرنا

کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے اس پر بیکسر عام کہ نا اور اصرار کرتا یہ ہرگز امور شرع میں سے نہیں۔

۴) نماز میں نیت بدلنے کی بدعت

نماز میں نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی نیت باندھتا ہے اور بیکسر تحریم سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ خدا کے ہی حضور حاضر رہتا ہے۔ اسے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف توجہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ نماز عبادت ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ علماء لکھتے ہیں نمازی نماز میں اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرے۔ توجہ پھیرنے کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری ہمت بس اسی طرف لگائے اور خدا سے دھیان ہٹالے۔ صرف ہمت توجہ پھیرنے اور کسی اور طرف دھیان باندھنے کا نام ہے۔

بریلوی حضرات نماز میں اہتیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ باندھتے ہیں

کہ گویا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہیں اور آپ پر السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خود سلام پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ ان کے اس سلام کو پہنچائے۔

خدا تعالیٰ سے توجہ پھیرنا اور حضور کا دھیان باندھ لینا یہ نماز کے لیے بڑی آفت ہے اور شرک کی کھلی دعوت ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے مسک کے علمائے محدثین اور فقہانہ نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نماز عبادت ہے اور صرف خدا کی عبادت ہے اور شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہے۔

بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور اپنی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عالم حق صرف ہمت سے منع کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور خود نماز میں خدا سے دھیان ہٹا کر اپنے بزرگوں پر توجہ باندھ لیتے ہیں۔

جو امام نماز میں صرف ہمت کرتا ہر اہل سنت مجاہد کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرک کی دلیل میں دھنسا جا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ صرف ہمت نہ کرے نہ خیال باندھے تو خیال آنے میں کوئی بُرائی نہیں۔ نماز میں قرأت میں جب انبیائے کرام کے نام آئیں گے تو خیال لازماً اُدھر جائے گا یا درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو خیال اُدھر بھی جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے میں کوئی حرج نہیں نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے معمولی اور خفیس چیزوں کا خیال آجانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی جو چیز نماز کی آفت ہے وہ صرف ہمت ہے اور نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کی نیت باندھنے والا شرک میں مبتلا ہے جس کی بخشش نہ ہوگی۔

نماز میں اگر کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ سے فارغ نہ کرے یوں سمجھے کہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا وہاں وزیر اعظم کو بھی موجود اور حاضر پایا۔ اب بادشاہ سے صرف نظر کیے بغیر وہ وزیر اعظم کو بھی سلام عرض کر دے۔ یہ احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی صرف ہمت نہ ہو۔

⑤ نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دُعا مانگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ نے کبھی کسی جنازہ پر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگی تھی۔ جنازہ میں میت کے لیے دعا نماز کے اندر ہے نماز کے باہر نہیں۔ نماز جنازہ کی دعا آپ جس سے پڑھیں یہی بتلائے گا۔

اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و عاقبتنا..... الخ

اب آپ ہی بتائیں یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے جنازہ پر بعد نماز اجتماعی دعا اسی لیے نہ کی گئی کہ سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور حضرت انتہاد سے کے پابند سنت تھے۔

غافلان مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومیہ کے نام سے چھپی ہے اور اسے مکتبہ نبویہ گنج بخش مدوڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت امام ربانیؒ کے جنازہ کے بارے میں لکھا ہے۔

حضرت فاضل الرحمۃ نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ کیرنجی سی اسمنٹ کے منتخب کردہ امام تھے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے وقف نہ کیا کہ سنت نبویؐ اقتضائیں کرتی۔ علامہ ازیں معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبویؐ اور سلفِ خلفائے راشدینؓ میں واقعی دعا بعد جنازہ کا کہیں پتہ نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے۔

اذا صلیتہ علی المیت فاخلفہ والہ الدعاء

ترجمہ۔ جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے بڑے اخلاص سے دُعا مانگو۔

اس کا مطلب نماز کے اندر کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سارا اخلاص نماز کے بعد ہو

اور نماز پر بھی بغیر اخلاص پڑھ لی جائے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس اخلاص کا حکم دیا تو صحابہ کرام اس کا کیا معنی سمجھنے میں آئے یا نماز سے باہر اور ان کا عمل اس باب میں خود کیا رہا ہر اہل حدیث سمجھنے کے لیے عمل صحابہؓ کو دیکھنا ضروری ہے۔
نوٹ: فاخلصوا میں فار تعقیب کی نہیں تفریع و تفصیل کی ہے۔ بریلوی فار تعقیب کا مغالہ دینے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھ چکو تو میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔
ہم نے ترجمہ کیا ہے۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو..... الخ یہ اس طرح ہے۔

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔ (پ ۱۲، انجل ع ۱۳)

ترجمہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ ہو۔

اسی طرح آیت اذا اقتعدوا الى الصلوة فاخلصوا وجوهکم کا ترجمہ یہ نہیں کہ جب تم نماز پڑھ

چکو تو چہرہ کو لیا کرو۔ (دیکھیے پ المائدہ رکوع ۲) بلکہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہونا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔

قرآن کریم میں جہاں حرم رسالت سے بات کرنے کے آداب کھلائے گئے وہاں حکم فرمایا۔

واذا سألتموهن متاعا فاستلوهن من وراء حجاب۔ (سپ ۲۲، الاحزاب ع ۴)

ترجمہ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے چھپے سے مانگو۔

یہاں کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے گا کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے چھپے

سے ان سے کلام کیا کرو۔ (معاذ اللہ)

سرمحدیث فاخلصوا الہ الدعاء میں بھی یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو چہرہ پر

کے لیے اخلاص سے دُعا مانگو۔

یہاں اخلاص سے دُعا کرنا نماز کے اندر ملا ہے نہ کہ نماز کے باہر اور اس کے بعد۔ حضور کا یہ حکم نماز کے انس کے لیے ہے۔ فقہاء کہتے ہیں آپ کا یہ حکم نماز کے اندر اخلاص سے دُعا کرنے کا تھا۔

قال في الصلوة على الميت فاخلصوا بالدعاء

ترجمہ: آنحضرتؐ کے ایک صحابی کہتے ہیں میت پر نماز میں اخلاص سے دُعا کیا کرو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضورؐ کے ارشاد فاخلصوا بالدعاء سے نماز کے اندر

کی دُعا ہی مراد لی ہے۔

عن الزهري قال اخبرني ابو امامة بن سہل انه اخبره رجل من اصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنائز ان يكبّر

الامام شريعراً بقائحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سراً في نفسه

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنائز في

التكبيرات لا يقرأ في شيء ممن ثم يستلم سراً في نفسه

ترجمہ: نماز جنازہ کا مسلک طریق یہ ہے کہ امام بجیر کہے اور پھر فاتحہ کے ساتھ پڑھے

(سبحانك اللهم وبحمدك) آہستہ سے اپنے جی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر درود پڑھے اور (اس کے بعد) میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعا مانگے

اس میں کسی مقام پر قرأت نہ کرے (اگر فاتحہ پڑھی تو وہ بنیت دُعا متی بنیت قرآن

نہ متی) اور پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اس میں یہ تصریح ہے کہ بخلص الدعاء للجنائز سلام پھیرنے سے پہلے کا عمل ہے پھر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی رہا کہ نماز جنازہ میں بڑے اخلاص اور تفرغ سے دُعا کرتے۔ حضرت

عوف بن مالکؓ کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر حضورؐ کو دُعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف

عنہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ سنا کہ میری تمنا بھڑکی کا سن کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔

حتی تمذیت ان اکون ذلک المیت ۱۰

محدثین نے بھی حضورؐ کے اس ارشاد اذ اصلیتہ علی الجنائزۃ فاخلفوا لہ الدعاء کا مطلب نماز جنازہ کی دعا سمجھا ہے۔ خطیب کو ہی لیجئے اس نے مشکوٰۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے فوراً بعد جنازہ کی دعا اللہم اخلف لحیننا ومیتنا نقل کی ہے۔ اس صنیع سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں مراد نماز جنازہ کی دعائیں اخلاص ہے۔ نماز کے بعد کی کوئی دعا مراد نہیں۔

نوٹ

یہاں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا گمان نہ کیا جاتے۔ اس میں فاتحہ بہ نیت دعا ہے قرآن کریم کے الفاظ بہ نیت دعا، امام کے پیچھے بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسے مقتدی رب اجعلنی مقلید الصلوٰۃ ومن خذتہی کے الفاظ امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اور اس سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا الزام قائم نہیں ہوتا نہ اس نے اس سے پیچھے اور نہ بالشر پڑھا ہے۔

نماز جنازہ میں تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے

نماز جنازہ میں تین بڑے حقوق ہیں :-

- ① اللہ رب العزت کا حق
- ② حضور رسالت مآب کا حق
- ③ میت کا حق

جب یہ تین حقوق پورے ہو جائیں تو پھر آگے کوئی بات نہیں چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ کا کوئی حصہ بھی باقی ہوتا تو وہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا۔

ترجمہ: اور صریح کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعائے کسے اس سے نماز کی شرعی حیثیت میں بنیاد قی کا گمان ہوتا ہے۔

پرمختی بخیر کے بعد کچھ نہ پڑے۔ یہ بات ہم نے مسلک احناف کے مطابق لکھی ہے۔ فقہ شافعی میں پرمختی بخیر کے بعد سلام پیرنے سے پہلے بھی دعا کی گنجائش ہے۔ اس پر امام بیہقیؒ نے یہ باب باندھا ہے۔

باب ماروی فی الاستغفار للہیت والد عاملہ ما بین التکبیر والراۃ والسلام

شافعی حضرات نے اپنے اس موقف پر کچھ روایات بھی پیش کی ہیں، ہم اس وقت منفی نقطہ نظر سے ان پر بحث نہیں کر رہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے اگر کسی میں جو معنی بھجیر کے بعد دعا مانگنے کا ذکر ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ایک زائد دُعا ہے جس پر حنفیہ کا عمل نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کی دُعا انہیں ہے اس سے پہلے کی ہے۔

افسوس ہے کہ بریلوی علماء ان روایات سے دعا بعد الجنازہ پر استدلال کرتے ہیں جس کا درجہ ایک مغالطے سے زیادہ نہیں منفی احمدیاء رجال کا یہ استدلال اسی قسم کا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ نے اپنے لشکر کا جنازہ پڑھا اور پوچھی ہجیر کے بعد دعا کی۔
وایسے یہ روایت سند اچھی صحیح نہیں۔

اسی طرح مفتی احمد یار صاحب کا یہ کہنا کہ حضورؐ نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ غزوہ مدینہ میں تین سالہ دلوں کی شہادت ہوئی تھی۔ دو یہ اور تیسرے حضرت زید بن عارضہؓ تھے۔ نماز جنازہ ہوتی تو تینوں کی — یہ دو کی نماز امد وہ بھی غائبانہ۔ اس کی تفصیل شاید بریلوی علماء بھی نہ بتا سکیں ہمارے مذہب میں تو غائبانہ نماز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نہجاشی کی نماز جنازہ میں اصل جگہ فرض کفایہ ادا نہ ہوا تھا امد اب یہ دور سر اجنازہ نہ تھا اور جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ ایک جنازہ پر پہنچے۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ میت کا دفن ہو نا ا بھی باقی تھا اور ظاہر ہے کہ دفن کے بعد کی دعا ا بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں جنازہ نہیں پڑھ سکا تو صلوٰۃ میں ہی شامل ہو جاؤں گا۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد متصلاً کوئی دعا ہوتی تھی۔ دعا معہود جبران دلوں ہوتی تھی امد صحابہؓ اس میں شامل ہوتے تھے وہ وہی ہے جو دفن کے بعد کی دعا ہے اسے خواہ مخواہ نماز جنازہ کے بعد کی متصل دعا قرار دینا اس پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

بریلوی استدلال

جب اس روایت میں دو دلوں احتمال موجود ہیں تو اگر ہم اس سے نماز جنازہ سے متصل دعا مراد لیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے کہا تھا۔

ان سبقتونی بالصلوٰۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء

ترجمہ: اگر آپ میت کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت لے جائیں تو اس پر دعا کرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھیں۔

جواب: آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال کرنے والے کی دلیل

اس کے دعوے پر ایسی واضح ہوتی چاہیے کہ اس میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال مکمل آئے تو استدلال کرنے والے کا استدلال ختم ہو جائے گا۔ اذا جمل الاحتمال بطل الاستدلال یہ روایت ہم نے اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ ہم نے صرف یہ عرض کی ہے کہ جب اس میں اس دعا کی بھی گنجائش ہے جو بعد دفن ان دنوں ہوتی تھی تو اب اس سے خواہ مخواہ ایک دوسرے معنی مراد لینا اگر ایک بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ نئے مسائل اور نئے دلائل میں پھر یہی حال ہوتا ہے۔

عید قبور کی بدعت

①

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں سب سے بڑی بدعت قبر کی سالانہ عید ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مگر بریغیوں نے چار عیدیں بنا رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی اور اپنے علاقے کے بزرگی بزرگ کی قبر کی سالانہ عید سے مراد بھی کہتے ہیں اور قبر ملی پر زائرین کا جوم اور پھران کی کھلانے پینے کی مشاققیں بائبل عید کی طرح ہوتی ہیں۔ یہی عام طور پر چٹی کا ہوتا ہے اور ارد گرد سے لوگ عید سے زیادہ اجتماع کے ساتھ اس بزرگ کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں۔

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

اسلام میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور وہاں دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لیے ایک یا تین دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تاریخوں کی پابندی یہ وہ عید قبور ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔

نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلوی حضرات یہ عید قبور (عرس) اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ان عرسوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات کے آگے سب منتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

عرسوں کی محفلوں میں عورتوں اور مردوں کا ازدانہ امتلاط قوالی کی مجلسیں اُترتی دیگوں کی

خوشبو میں ملوں کے جلنے ہاروں سے لدے گلے اور چرخوں اور جتوں میں ملبوس پیر پاؤں میں گھنگر و پہنے رقص کرتے آنے والے زائرین اور ان کی پھلی چادروں میں نذرانوں اور منتوں کے ٹوٹ اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو غریبوں کے جان اور برائیوں کی پہچان ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ حاضری اور پھر اجتماعی حاضری کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں کسی قبر پر عید کا سا جھوم کر نا اور اسے پر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں اس عید پر کایا درجہ ہے آئیے اس کے لیے ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبد غفرنے کی طرف متوجہ ہوں کیا وہاں عید پر کایا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں بھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟

اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اکل سود کی حکومت ہے۔ وہ تو عید کے پکڑے پابند ہیں شرک و بدعت کو اپنے ہاں راہ نہیں دیتے۔ چلو یہی سہی۔ لیکن خدا اس بات پر بھی تو نظر رکھے کہ کیا غنائے راشدینؑ کے در میں وہاں کبھی کوئی عرس منایا گیا کیا غنائے راشدینؑ بھی محاذ الشریب کے سب بد مذہب تھے؟

فَاقِ الْغُرَبَاءِ احْقِ بِالْاِمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (پ الانعام آیت ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

لَا تَجْعَلُوا اَبْوَانَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا تَبْرًا عِيْدًا وَصَلُّوا اَعْلٰی فَاِنْ صَلَّوْكُمْ تَبْلَغْنِیْ حِیْثُ كُنْتُمْ۔

ترجمہ۔ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا رکھنا کہ تمہارے گھر نمازوں سے خالی رہیں، اور نہ میری قبر کو عید بنانا کہ وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جینا کہ عید کے دن ہوتا ہے، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو (دور رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے درود نہ پہنچے گا، تمہارا درود تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اس کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ

محدث دہویؒ لکھتے ہیں:-

لا تجعلوا قبري عيدا اقول هذا الاشارة الى سد مدخل التعريف كما فعل اليهود والنصارى بقبور انبيائهم وجعلوها عيدا او موسعا بمنزلة الحج.
ترجمہ: میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا دروازہ بند کر دیا جائے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عید بنا رکھا تھا اور ہر طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان قبروں پر خاص دنوں میں رونمائی کرتے تھے۔

مولوی محمد عمر صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و النصارى کی وجہ سے منع کیا ہے۔ بہنیم! آپ نے اس پر صرف ارشاد رسالت کی وجہ سے تنبیہ کی ہے یہود و نصاریٰ کے عمل کو آپ محض مثال کے طور پر لائے ہیں۔ مگر نہ آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی بدعت سمجھتے ہیں۔ اور لیاء کرام کی قبروں پر انہوں نے سالانہ ایسے ٹھہرا رکھے ہیں جہاں یہ لوگ عید کی طرح ہجوم کرتے ہیں اور چادریں پھیلاتے اور دُور سے نیگے پاؤں آئے وہاں ماضی دیتے ہیں۔

ومن اعظم البدع ما اختاروا في امر القبر واتخذوا عيدا.

ترجمہ: ان کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ عمل بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے پاس گھر رکھا ہے اور وہ ان کی عید قبر کی تقریبات ہیں۔

ابھی ان تقریبات پر فقط عرس اتنا معروف نہ تھا۔ یہ فقط ذرا آگے چل کر اس دائرہ قباحت میں داخل ہوا ہے۔ پہلے عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ ہجرات کی مبارک سے یہی متبادر ہوتا ہے۔

وازیں جانت حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبر و ایشال۔

ترجمہ مشائخ کے عرس اور ان کا زیارت قبر کے لیے برابر جلتے رہنا اسی لیے ہے۔

لیکن بعد میں یہ عرس زندہ بزرگوں کی محبت میں قبروں پر جانے کے ذریعے مرحومین کی قبروں پر سالانہ اجتماع بن گئے۔

”تقشیدی سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پاتی پتی بھی لکھتے ہیں:-
لا یجوز ما یضلہ الجہال بقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف
حولہا واخذ السرج والمساجد الیہا ومن الاجتماع بعد الحول کالاحیاء
ویموتہ عرساً۔“

ترجمہ: یہ جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں پر جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد طواف کرتے ہیں اور وہاں چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ بناتے ہیں یہ جائز نہیں اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عید کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے:-

جو شخص اجیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا ان کی مانند اور کسی قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے ایسا گناہ کیا کہ جو (شرک ہونے کے باعث) قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے۔

سرتاج مملکت ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعیین وقت در سلف نبود و اس بدعت ازال قبیل است کہ اصل جائز است و خصوصیت وقت بدعت ہے۔

ترجمہ: قبروں پر جانے کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق زیارت جائز ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے دنوں کی تعیین سلف میں نہ تھی یہ بدعت اس نوع

کی ہے کہ اس کی بنیاد تو صحیح تھی لیکن تعین وقت اس کو بدست بنا گیا۔

وقت مقرر نہ کرنے سے زیارت قبور کی اصل شرعی ممنوع ہونے سے بچ جائے گی اور زیارت قبور تو رہے گی پر عرس نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

رقن قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سے صورت است۔ اول آنکہ یک روز معین نموده یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار بروند۔ اس قدر از دوسے از دوسے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نموده کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابلے رقتند و دعا برائے مغفرت اہل قبور سے نمودند۔

ترجمہ: قبروں پر سال بعد ایک دن معین کر کے جانا اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن مقرر کر کے ایک دو آدمی بغیر کسی ہیئت اجتماعیہ اور لوگوں کی ہمیشہ کے قبروں پر زیارت کے لیے جائیں اور (مردمین کے لیے) استغفار کریں۔ اتنی بات روایات سے ثابت ہے اور تفسیر و منشور میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبروں پر جاتے اور اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرتے

مواگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے۔ ہر سال نیا دن مقرر ہو اور یہ تعین محض انتظامی ہو۔

اس سالانہ عارضی کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غنی لگائے کھائیں یا اس میں نمود و ریا پائی جائے وہ خرافات بھی نہ ہوں جو آج کل عرسوں میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

اس قسم معمول در زمانہ پنہیر خدا و غفلتے راشدین نمود۔ اگر کسے اس طور بکند باک نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست۔

لہ فناء کے عزیزی جلد اول مشاہدہ دن مشہور کا نابر موقع پر نیا ہو گا۔

ترجمہ۔ یہ طریق عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں نہ تھا اگر کوئی اس طرح کرے تو ذر نہیں کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیا اس میں کھانا یا شیرینی سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہے کہیں گے کھانا سامنے رکھنا تو مولانا احمد رضا خاں کسندیک بھی بے کار بات ہے۔

وقتِ قاضی کھانے کا قاری کے پیشِ نظر ہونا اگرچہ بے کار بات ہے مگر اس کے سبب سے وصولیِ ثواب یا جوازِ فائز میں کچھ فعل نہیں ملے۔

یہی ایک چیز تھی جسے اس صورتِ عمل میں قباحت والی کہا جاسکتا تھا۔ اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ بے کار بات ہے تو پھر واقعی اس میں حرج نہیں۔ تاہم حضرت شاہ صاحبؒ نے اسے معمولِ سلف قرار نہیں دیا۔

لیکن آج کل جرمیں ہیں وہ اس دوسری قسم کے نہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جو انتہائی درجہ میں قبیح اور ممنوع ہے۔ آپ کہتے ہیں۔

نوم طور جمع شدن بر قبور ایں است کہ مردان یک روز معین نموده و لباس ہائے
فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شاد ماں شدہ بر قبر ہر جمع مے شوند و قص و مزامیر
و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجدہ برائے قبور و طواف گرد قبور مے نمایند ایں قسم حرام
و ممنوع است بلکہ یعنی بعد کفر مے رسند ہمیں است محمل ایں دو حدیث و لا تجعلوا
قبری عیدہ اچانچہ در شکوۃ شریف موجود است واللہم لا تجعل قبری وثناً
یعبد ایں ہم در شکوۃ است۔

تعبہ تیسرا طریقہ قبروں پر جمع ہونے کا یہ ہے کہ لوگ ایک دن نئے کر کے مدفن اور نفیس کپڑے پہن کر جیسا کہ عید کے دن ہوتا ہے مزار پر جمع ہوں وہاں (مناگ، رقص بھی کر رہے ہوں اور ساز سے قوالیاں بھی ہوں قبروں پر سجدے بھی پورے ہوں

اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع (عرس رائجہ) حرام اور منوع ہے
بلکہ ان میں سے بعض باتیں کفر کی حد کو چھوڑتی ہیں۔ یہی مہمل ہے ان دو احادیث کا۔
تم میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور۔ اے اللہ! میری قبر کو تہان کے درجے میں نہ لانا
کہ اس کی عبادت ہونے لگے (اس پر سجدے کئے جانے لگیں) یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ
میں موجود ہیں۔

قبور شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات

مولانا احمد رضا خاں نے ہادی الناس فی رسوم الاعراس میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ
حضرت ہر سال شہداء کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ روایات زیادہ تر بے سند ہیں اور
ان کتابوں میں ہیں جو آخری درجے کی کمزور کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ان روایات
کو تفسیر و منثور سے روایت کیا ہے اور اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد ایک دو اشخاص کا بغیر
کسی اجتماعی صورت کے قبروں پر جانا ہے۔ یہ اجتماعی شکل میں وہاں جانا مجید کا آجکل عرسوں میں
ہوتا ہے یہاں ہرگز مراد نہیں۔ اور ہر سال جانے سے مراد بھی ہر سال کسی ایک معین تاریخ پر جانا
نہیں نہ اس میں اس تاریخ کا التزام تھا جب جنگ اُمد لڑی گئی تھی۔ آج کل اگر کوئی شخص
دن مقرر کرے تو چاہیے کہ وہ تعیین انتظامی ہر سال کے لیے التزامی نہ ہو۔
سوال: اشادی کے لیے دن مقرر کرنا، جسے گے لیے دن مقرر کرنا، سفر حج کے لیے اسیر ٹریلز سے تاریخ
مقرر کرنا یا کسی دکان کے اقتراح کے لیے کوئی دن طے کرنا یہ جائز ہیں یا نہیں؟

جواب: دونوں کی یہ تعیین محض انتظامی ہے اعتقادی نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں
ہوتا کہ اس دن کی کوئی شرعی اصل ہے۔ محض انتظام کے درجہ میں تاریخ درج کی جاتی ہے اور ان تاریخوں
کو کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہوتا۔

پھر اس انتظامی تعیین کے بھی دو درجے ہیں۔ اتفاقی امد التزامی۔ اتفاقی یہ ہے کہ بس اپنی

مصلحت سے کوئی تاریخ طے کر دی۔ یہ تعین بس ایک ہی دفعہ کے لیے ہے۔ یہ تاریخ کوئی ضابطہ نہیں بن گئی، اور تعین التزامی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی تاریخ کا التزام کرے مثلاً ایک بیٹے کی شادی ۱۰ ذوالحجہ کو کی ہے تو دوسرے کی شادی میں بھی اسی تاریخ کا التزام کرے اور پھر پوتے خاندان میں آئندہ یہی تاریخ طے پا جائے۔ یہ اتلا می تعین بھی اگر التزامی درجے میں آجائے تو ممنوع ہو جائے گی۔

سفر اور تعین میں فرق

کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ نہیں کہ اتفاق سے راستے میں کسی بزرگ کی قبر آگئی تو اس کے پاس سے گزرنے والے نے اس کی زیارت کر لی اور قبروں پر جو سلام کہا جاتا ہے کہہ دیا، جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن کسی نیک کام کے لیے دنوں کی تعین اور وہ بھی التزامی درجے میں — یہ اسلام میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اسے سب ناجائز سمجھتے ہیں مسئلہ سفر میں تو اہل بیت اٹھنا چاہیے۔ جب سلف میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا چاہیے، لیکن دونوں کی غیر شرعی تعین کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے۔ سنی مسلمان اس سے پوری کوشش سے بچے رہے۔ بدعتی لوگ تو وہ خود اس کے جاہدہ ہوں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ اگر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بدعتی کا خاتمہ باخیر بہت خطرے میں ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سفر اور تعین میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

قبر بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست کہتے ہیں

اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و شکوہ نہ چاہیے۔ مگر ہاں

عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ فقط۔

زیارت کے لیے جانا ممنوع نہیں اس کے لیے واقعی طور پر کسی دن کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے

یہ نہ تخصیص ایام ہے نہ اس کا التزام — ہاں خاص عرس کے دن زیارت کے لیے جانا اہل بدعت کی

بدعت میں اور ان کی تعلیمی مجلسوں میں من وجہ شرکت ہے اور جو شخص کسی قوم کی گنتی کو بڑھائے وہ انہی میں اٹھایا جانے کے خطرہ میں ہے۔

تعیین اعتقادی اور تعین التزامی

جمعہ کی فضیلت باقی دنوں پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اور مسجد کی فضیلت باقی جگہوں پر یہ شرع میں ثابت ہے یہ تعین اعتقادی ہے اور اس پر مبنی فضیلت شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ایصالِ ثواب کے لیے تہیجے، دسویں، اکیسویں اور چالیسویں دنوں کی تعین کرنا اور انہیں اہم جاننا یا گیارہ تاریخ کو افضل ٹھہرانا اور اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کو ایصالِ ثواب کرنا یہ ان اوقات کو اعتقادی فضیلت میں لانا ہے جن کے لیے شریعت میں الفضیلت وارد نہیں ہوئی۔ اب جو شخص ان اوقات اور دنوں کی تعین التزامی کرتا ہے وہ دراصل ان اوقات اور دنوں کی فضیلت اعتقادی کا قائل ہے اور یہی بدعت کی تعریف ہے کہ جو چیز دین نہیں اسے دین سمجھا جائے اور جاہلوں میں اسے بطور دین قائم کر دیا جائے۔

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

جس طرح کسی وقت کی فضیلت بدوں شرع ثابت نہیں ہو سکتی کسی جگہ اور مقام کی فضیلت بھی دلیل شرعی کی محتاج ہے۔ ایصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا قبر کے پاس ہو یا مسجد یا گھر میں ثواب میں سب برابر ہے کسی ایک جگہ پڑھنے کو اعتقاد افضل جاننا درست نہیں۔ ہاں قبر کے پاس اس لیے پڑھے کہ اس سے میت مانوس ہوتی ہے تو یہ بنا بر اعتقاد سماج موقی جائز ہو سکتا ہے لیکن فضیلت اعتقادی اسے بھی حاصل نہیں۔

② قبروں پر پھولوں کی چادریں اور سبز ٹہنیاں

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو معذب (عذاب یافتہ) قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ہر سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی قبروں پر اگر سبز ٹہنیاں رکھی گئیں تو بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنی چاہئیں۔ جس طرح ٹہنیں سے پھول فائق ہیں، عالم لوگوں سے اولیاء اللہ فائق ہیں۔

حضرت مہاجر بن عبد اللہ کی روایت میں صریح طور پر شفاعت نبوی کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انی مورت بتبرین یعد بان فاجبت بشفاعتی ان یرفعہ ذلک عنہما
مادام الفصنان رطبین۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۱۵)

ترجمہ میں دو قبروں کے پاس گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے۔ جب تک یہ دو ٹہنیاں سبز رہیں۔

یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس میں بھی دو سبز ٹہنیں کہ عذاب میں تخفیف کا نشان بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرا واقعہ بھی ہر تہام یہ مندر ہے کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے ہی ہوئی۔ یہ حضرت مہاجر بن عبد اللہ کی روایت اس روایت کے لیے بمنزلہ شرح ہو جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، بعض احادیث بھی بعض دوسری احادیث کے لیے بمنزلہ شرح ہیں۔

الجواب

بریلوی منتقروں کا مذکورہ اتنا عجیب ہے جنہوں کی رکھی سبز ٹہنیاں جب تک تر رہیں

ان گنہگاروں کے عذاب میں تخفیف رہی۔ اور لیا کر اہم کی قبروں پر جب تک یہ پھول تر رہیں گے وہاں کن کے عذاب میں تخفیف ملحوظ نظر ہے؛ سبز ٹہنڈیوں اور تازہ پھولوں میں تر ہونا قدر مشترک ہے اور کچھ وقت بعد دو دروں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ دو دروں چیزیں خشک نہ ہو گئیں لیکن اب بھی یہ چیزیں تو ہیں اور اس عذاب میں داخل ہیں۔

وان من شئ الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم (پہا: بنی اسرائیل ص ۵)

ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا سبز ٹہنڈیوں اور تازہ پھولوں میں یہ تسبیح پر مددگار ملحوظ نظر نہیں۔ یعنی توبہ بھی ان میں موجود ہے کہ دو دروں چیزیں خشک ہونے کے باوجود چیز ہونے کے دائرے سے نہیں نکلیں کہ اب ان سے تسبیح باری تعالیٰ منقطع ہو جائے۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث کیا ہے؟ جو باعث اس ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ان معذبین کی شفاعت ہے۔ آپ نے ان کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہوئے ان دو ٹہنڈیوں کو چھو دیا اور ان قبروں پر گاڑ دیا۔ اب اگر ان کی برکت سے ان گنہگاروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے تو یہ خالصتہً حضور کی توجہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں سے یہ معاملہ صرف اس لیے کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور ان ہاتھوں کا اکرام تھا جنہوں نے وہاں ٹہنڈیاں رکھیں۔ دعا سے عذاب میں کمیوں تخفیف کی گئی پھر عذاب ہی کیوں نہ اٹھا لیا گیا اور یہ تخفیف بھی اسی وقت تک رہی جب تک وہ سبز رہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنے وقت کے لیے چاہے اور جتنا کرم فرمائے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے ارادے کو مضابطوں میں لانے کے مجاز نہیں۔ ہم مفتی احمد یار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حدیث میں ان ٹہنڈیوں کے خشک ہونے کی قید حضور

نے کیوں لگائی۔ ان کے مذہب سے ہمیشہ کے لیے تخفیف کیوں نہ کر دی گئی۔ ہم کون ہیں خدا کے ارادے پر حکم چلانے والے۔

منفی احمد یار صاحب کا مذہب قلم ملاحظہ ہو کس دلیری سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضورؐ کی دعا اور شفاعت کا صدقہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں:-

مذہب قبر کی کمی سبزے کی شیعہ کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے اگر محض دعا سے کمی ہوتی تو حدیث میں مشکوک ہونے کی کیوں قید لگائی جاتی۔

اللہ تعالیٰ جس درجے میں دعا کو قبول فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر دیں تو ہم کون ہیں کہنے والے کہ صرف اس وقت تک تخفیف فرمائی جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی۔ ہم کون ہیں یہ حکم چلانے والے منفی صاحب اگر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کا سوال اٹھائیں تو یہ ان کا کمال ہے ہم کوئی بریلوی تو نہیں کہ خدا اور اس کے رسولؐ خاتم پر اعتراض کرنے لگیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان قبروں سے مذہب کی تخفیف کا واقعہ بالکل خلاف قیاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ کا فیضان ہے جس کے منفی صاحب میٹھو ہیں۔ اگر یہ کوئی ضابطے کی بات ہوتی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین اس پر کیوں حمل نہ کرتے۔ غیر القرون میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اور پھر بزرگوں کی قبروں کو یا اپنے اعزہ و اقارب کی قبروں کو ان ذریعہ مذہب لوگوں پر قیاس کرنا اور ان کی قبروں پر سبز ٹہنیاں یا پھول چڑھانا اس میں ایک مصلحت کا فرما ہے اور فقہ کی کس کتاب میں اس مسئلے کو منکر کر دیا گیا ہے۔

③ قبروں کے عرق لگاب سے غسل اور پھولوں کی چادریں

اس دوسری بدعات میں ایک عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبروں کو سالانہ

منزل دیا جاتا ہے اور وہ غسل بھی پانی سے نہیں بلکہ عرق گلاب سے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اس کے تصور سے شعور مجروح ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

یہ بدعت اپنی کوکھ میں کن کن بدعتوں کو ساتھ لائی ہے ذرا ان پر بھی غور کریں۔

① — بزرگوں کی قبریں کچی ہوں قبر نرہ کی طرح کچی نہ ہوں — کیوں؟ یہ اس لیے کہ کچی قبریں تودھوئی نہیں جاسکتیں۔ یہ کچی قبریں ہیں اور وہ بھی مر مر ہیں، جنہیں دھویا جاسکتا ہے — ظاہر ہے کہ اس میں فتنہ خفی کے اس فیصلے سے کھٹا تضاد ہے جسے امام محمدؒ نے نقل کیا ہے آپ لکھتے ہیں۔

ولا نرى ان يزداد على ما خرج منه ونكره ان يخصص او يعطین ان
النبي صلى الله عليه وسلم نقلی عن تربیع القبور وتخصیصها قال محمد بن
ناخذ وهو قول ابی حنیفة۔

ترجمہ۔ اور ہم اسے صحیح نہیں جانتے کہ جرہی قبر سے منکلی سختی اس سے زیادہ اس پر
ڈالی جائے اور ہم اسے مکروہ جانتے ہیں کہ قبر کو چوڑے سے پختہ کیا جائے یا اس
پر لپائی کی جائے۔ بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چکر بنا نے
سے اور اسے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے
اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔

یہ وہم نہ ہو کہ شاید امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں علامہ علیؒ (۱۵۶۱ھ) لکھتے ہیں۔
وکیہ تخصیص التبر وتطینہ وبہ قالت الائمة الثلاثة۔

ترجمہ۔ جو دیول کی قبروں پر بلند عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس
طرح کے جو کام کرتے ہیں سب حرام ہیں۔

اور امام محمدؒ نے جس حدیث کے مطابق یہ فیصلہ لکھا ہے اس کی تائید دوا توفیق نویں صدی میں

بھی بالکل اسی طرح سنی جا رہی ہے۔ دیکھئے پھر تیرہویں صدی میں بھی فتنہ خفی کا یہی فیصلہ پیش کیا گیا ہے

قاضی ثناء۔ قد صاحب پانی پتیؒ (۱۷۷۵ء) لکھتے ہیں۔

اس بچہ پر قبور اولیاء عبادت، مائے رفیع بنائے کنند و چراغاں مدشن مے کنند و ان میں

قبیل ہر چہ مے کنند حرام است۔

ترجمہ۔ اہل قبور کو چرنے پر کچ بنانا اور اس کی پانی کننا مکروہ ہے اور یہی دھماکے، تین اماموں

کا فیصلہ ہے۔

②۔ یہ سالانہ تقریب (مزار مبارک کو غسل دینا، سالانہ عرس کا پیش خمیہ بنتی ہے اور عرسوں میں

جس قدر مکروہات اور ممنوعات عمل میں آتے ہیں وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں۔ عورتیں جس طرح

بن سوز کر عرسوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف نوجوان عقیدتیں قربان کرتے مزار اولیاء کی طرف بڑھتے

ہیں اس آزادی اختلاف سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں یا برکتیں ہیں آپ ان کا اندازہ خود کر لیں۔

③۔ مہنگائی کے اس دور میں جب ہماری سوسائٹی کا پچھلا طبقہ ایک بڑی مقدار میں

مزدوریات زندگی تک سے محروم ہے وہاں عرق گلاب کا اس قدر ضیاع اور مال کا اس قدر اسراف

جو بجائے خود گناہ محتاب اسے کا خیر سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ پھر

یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے تو ہر جہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کسی قباحتیں شامل

ہو جائیں گی۔

④۔ یہ گلاب کا عرق جب قبر سے بہہ کر آگے جائے تو لوگ اسے بوتلوں میں بھر کر آگے

اپنے دیہات میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے برکت ڈھونڈنے والے مرد اور برکت ڈھونڈنے

والی عورتیں ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک و بدعت کی کوئی آفت نہیں جو ان مجلسوں

میں نہ آتی ہو اور یہ سب کچھ قبر پرستی کے ایک حاشیہ کی صورت میں جاہل ول و دماغ پر اتار دیا

جاتا ہے۔

⑤۔ مزار مبارک کو غسل دینے والے علماء اور نعت خواں اس دھروں کو پھر اپنی مقدس

داڑھیوں سے ملتے ہیں جو سنت کے نام سے رکھی گئی تھیں۔ یہ بدعت کی آلائش سے سنت کی کھلی

تو میں ہے — پھر جب یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں ہر تو ان علماء کو بھی ان تقریبات میں آنا پڑتا ہے جو سرے سے ان بدعات کے قائل نہ ہوں — ایک مولوی صاحب ایک ایسی تقریب میں شامل ہوئے تو انہیں باطل و غر استہ یہ حدیث پڑھنی پڑی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر پر پانی پھڑکا ہے۔ دیش علیہ السلام اور وہ حضرت خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی قبر بننے پر پانی کا پھڑکاؤ تھا۔ جو اس کی مٹی کو برابر کر دینے کے لیے ڈالا گیا تھا یہ کوئی مزار دھوئے کی کارروائی نہ تھی — تاہم وہ حضرت یہ حدیث پڑھتے کچھ مسکرا بھی رہے تھے۔

قبروں کے غسل اور پھولوں کی چادر میں اور بھی متعدد قباحتیں لپٹی پڑی ہیں۔ ان کا کہاں تک اعاط کیا جائے یہ چند امور مثال کے طور پر پیش کر دیئے گئے ہیں۔ ان تقریبات کے مشاہدے سے اور بھی کئی خرافات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہما۔

۴۷ قبول پرندیں

قبول پر کی جانے والی بدعات میں وہ نذرانے بھی ہیں جو دائرین زیارت کے بعد ان کجوں میں داخلے ہیں جو صاحب ہزار کے قدموں میں پیوست زمین ہوتے ہیں۔ دائر سمجھتا ہے اس لیڈر کیس کے ذریعہ میری نذر صاحب ہزار تک پہنچ رہی ہے اور میری عرض حضرت خود شن رہے ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس سے قبول کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔

قبول پرندوں کا حال محکمہ اوقاف سے پہچنے یا رسائی ہو تو عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان گندی نشینوں سے پہچنے جن کا ذریعہ معاش یہ نذرانے یا آنے جانے والوں کے گبے پڑے سامان ہیں ایسے کسی بزرگ کی اولاد میں جب اس کی جائداد تقسیم ہوتی ہے تو اس میں یہ قبر بھی ایک قیمتی متاع بنتی ہے کہ جو اس کا متولی ہو گیا وہ ہر سال کی دولت پا گیا۔ جس کو مکان وزمین ملی وہ ایک دفعہ ملی اور جس کو قبر ملی وہ ہر سال کی دولت سمیٹ گیا جو اسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جایا کہے گی۔

یقین نہ آنے تو کبھی خود جا کر دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی فیسیں ان مزاروں کی تذکرے میں اور پھر صرف نقد نوٹ ہی نہیں دیگیاں مٹھائیوں کے بڑے بڑے طبق۔ پھلوں کے لدے لڈکے اور لڈکیں تک ان مزاروں کی تذکرے میں اور پھر گدی نشین ہیں کہ مولیوں کو بڑی بڑی فیسیں دے کر ان درگاہوں پر لاتے ہیں اور ان سے دخل کرتے ہیں کہ تم یہاں قاضی الحاجات کے دروازے پر آ پہنچے ہو جو جینا سے انہی سے لو۔ خدا بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کی براہ راست نہیں سنتا نہیں جو کچھ کہتا ہے یا جو کچھ دینا ہے بس انہی حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیجئے اور جو دینا ہے وہ بھی یہیں ڈال دیں۔ اللہ ان کی کبھی بھی مرزا نہیں اور بہتاری کبھی بھی سنتا نہیں۔ پھر سادہ لوح بریلوی ان سیلوں کے ریلوں میں اور ملوں کے جلوں میں اپنی ایمان جیسی متاع عزیز کو کبھی نعرہ بازی میں ہار دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے رب کے ماتحت کسی چھوٹے رب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے حکمرانوں کا اقتدار اور اختیار پس میں تقسیم ہر کر عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنی

قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ کسی فرشتے کو اور کسی پیغمبر اور ولی کو۔ یہی عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا ہے۔ رہے برہمنی تو ان کے بارے میں نفع منفی سے یہ قضیے لے لیجئے۔

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یؤخذ من الدلالم
والشمع والزیت ونحوها الی حرائق الاولیاء الکرام تقدراً بالہمد فہو بالاجماع
باطل وحرام بلہ

ترجمہ۔ اور جان لو کہ اکثر عوام جو مروجین کے نام پر تمہیں دیتے ہیں اور تقدیر پوچھتے ہیں اور چرائق اور ان میں ڈالا جانے والا تیل اور اس قسم کی دوسری چیزیں اور میلے کرام کی درگاہوں میں لاتے ہیں۔ بایں طور کہ ان کا انہیں قرب حاصل ہو یہ سب بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔

اس نذر کو باطل اور حرام کہنے کی وجہ علامہ شامیؒ نے یہ لکھی ہیں۔

قوله باطل وحرام لوجہ منہما انہ نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز
لانہ عبادۃ والعبادۃ لا یكون لمخلوق ومنہما ان المنذور لہ میت والمیت
لا یمیکل ومنہما انہ ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالیٰ و
اعتقاده ذلك کفر بلہ

ترجمہ۔ صاحب درختار کا ان چڑھائوں کو باطل اور حرام کہنا کئی وجہ سے درست ٹھیکتا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کی نذر ماننا ہے اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں۔ نذر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت خالق کی ہے مخلوق کی نہیں اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے (اس جہان سے جا چکا) اور میت کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی اور اس کے حرام ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نذر ماننے والا یہ گمان کئے ہوئے ہے کہ فوت شدگان اللہ کے دے دے خود متصرف فی الامور

میں اور اس کا یہاں عقیدہ رکھتا کفر ہے۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کا کھانا مضطرب کے سوا اور کسی کے لیے مباح نہیں۔ کسی شریف منصب کے لیے کسی اچھے خاندان والے کے لیے اور کسی صاحب علم کے لیے اس کے علم کا عزت کے باعث یہ کھانا جائز نہ ہو گا۔

ولم یثبت فی الشرع جواز الصرف الاغنیاء للاجماع علی حرمة التذلل للخلق ولا ینفقد ولا تشتغل به الذمۃ وانہ حرام بل سمحت به

ترجمہ: شریعت میں یہ کہیں ثابت نہیں کہ یہ تذرفی لوگوں کے لیے کھانا جائز ہو اس بات پر اجماع ہے کہ غفلت کی نذر ماننا دھوکنا ہی بڑا ملی کیوں نہ ہو، حرام ہے اور یہ نذر منقذ ہی نہیں ہوتی اور اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی اور یہ حرام ہے بلکہ حرام سے بھی لگے بڑھ کر یہ مذہب تہمت میں ہے۔ (شریعت میں خباثت اس میں آچکی)۔

یہ صرف درخت اور اس کی شجرہ کی بات نہیں اس سے پہلے علماء اخلاف اپنی قرمی اسمی میں شریعت اسلامی کے اس مقابلے پر اجماع کہ کچے ہیں قتادے عالمگیری کے باب الاطعمہ میں دیکھئے۔

والنذر الذی یقع من اکثر العوام بان یأتی الخاف بعض الصلحاء ویضع سترہ قائلاً یا سیدی فلان ان قضیت حاجتی فک متی من الذہب مثلاً کذا باطل اجماعاً۔

ترجمہ: اور اکثر عوام میں جو یہ نذر ماننے کا رواج ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آتے ہیں اور اس پر بڑا اخلاف اٹھا کر یہ کہتے ہیں اے میرے آقا! اگر تو میری یہ حاجت پوری کر دے تو میں تیرے لیے اتنا سونا لاول گا یہ نذر بلا اجماع باطل ہے۔ اور یہ بھی کھانا ہے۔

فما یؤخذ من الدراهم ونحوها وینقل الی ضرائح الاولیاء الکرام تقرباً

الہمد فخرام بالاجماع

ترجمہ۔ سو جو روپے اور ان مہیسی اور چنریں لے کر انہیں اولیاء اللہ کے مقبروں پر لے جاتے ہیں اور نیت ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو یہ بالاجماع حرام ہے بلکہ علامہ محمد اوسؒ بھی لکھتے ہیں۔

واما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريب عالمه انه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف

ترجمہ۔ اور جب مطلوب منہ (جس سے درخواست کی جا رہی ہو) فوت شدہ ہو یا سامنے نہ ہو غائب ہو تو اس میں کسی عالم کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جائز نہیں اور یہ ان بدعات میں سے ہے جن پر سلف صالحین میں سے کوئی عمل پیرا نہیں ہوا۔

معلوم ہوا بدعت کا معیار یہ ہے کہ اس پر سلف صالحین کا عمل نہ ہو۔ نئے نئے مجتہدوں کی بات لینے کی بجائے پہلوں کی پیروی ہزار درجہ بہتر ہے۔ مولانا دمیدالزمان لکھتے ہیں۔

(اللہ تعالیٰ) کچھ مولویوں کی گمراہی سے بچائے جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور صحابہ اور تابعین اور مجتہدین امت یعنی امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور سفیان ثوریؒ اور اوزاعیؒ... کے عقائد قائم کیا۔

حاجت برآری پر قیمت نہ بھی پیش کیے تو بھی قبر سے یہ طلب حاجت ان اسباب میں سے نہیں جو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ سواہل قبور سے یہ استدعا ایک فوق الاسباب پکار ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور کسی طرح لائق مغفرت نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں۔

کل من ذهب الى بلدة اجبر او تبر سالوا مسعودا ما ضاها ما لاجل حاجة يطلبها فانها اثم اثم اکبر من القتل والنزاع اکیس مثله الا مثل

من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعو اللات والعزى بل
ترجمہ جو شخص بھی اجمیر شریف ماضی دیتا ہے یا حضرت سالار مسعود کی قبر پر جاتا ہے یا ان
درباروں جیسے اور کسی دربار پر ماضی دیتا ہے تو وہ ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہے
جو قتل اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کی مثال ویسی نہیں جیسی ان لوگوں کی
جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہیں یا ان کی طرح جولات وغریبوں کو اپنی محبت
پر آری کے لیے پکارتے ہیں۔

قتل و زنا واقعی بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور ان کی سزا سزائے موت ہے لیکن شرک اس سے بھی
بڑا گناہ ہے جو کی طرح لائق معافی نہیں۔ یہ نہ صرف اللہ کے حقوق کا نہیں اللہ کی عزت کا بھی ہے۔
یہ قبول پر مال و درہم و دینار اور تیل چڑھانے کی بات تھی جسے فقہاء کرام بالا جہاں حرام کہتے ہیں۔

⑤ نذر کئے گئے بکرے اور مرغے

باقی رہا زندہ چیزوں کا چڑھا دہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے جو لوگ وہاں حیوانات کو پیش کرتے ہیں اور
وہاں انہیں ذبح کرتے ہیں گو وقت ذبح وہ اللہ کا نام ہی لیتے ہیں لیکن وہاں قبروں پر جا کر ان کا ذبح
کرنا ان میں ان اصحاب مزارات کا اعزاز و مقرب بھی ان لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ گناہ بدعت سے
کچھ آگے جا کر شرک کے درجے کو پہنچتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

وحیوانات را کہ نذر مشائخ مے کنند و بر سر قبر ہائے ایشان رفته اس حیوانات را ذبح
مے نمایند و روایات فقہیہ این عمل را نیز داخل شرک با خستہ اند

ترجمہ۔ اور یہ لوگ جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر
جا کر ان بکروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایات میں ان کے
اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

حیوانات بجسے بیٹریں اور مرنے تو ایک طرف رہے، بریوی وہاں زندہ مثالوں (دکریں)،
نمک کا چڑھاوا چڑھانے کو بھی جندگوں کی ایک بڑی حدیقت سمجھتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کا کینیز پیش کرنا اور صاحب مزار
کا اسے قبول کرنا بڑی خوش اعتقادی سے دکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-
وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی۔

مزاروں کے چڑھاوے وصول کون کرتے ہیں؟ ان کے مجاورین اور ذائقین۔ اب یہ لڑکی جو
مزار اقدس پر چڑھاوے کی صورت میں آئی اسے کون لے جائے گا؟ اور یہ کس کی قسمت کہلائے گی؟
مجاور کی یا مجاہد جیسے تحفہ دیدے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہاں مجاور کو قبر سے اشارہ ہوا کہ اب وہ
یہ کینیز حضرت سید عبدالہاب کو جو وہاں حاضر مزار تھے انہیں دے دے اور پھر اس حاضر بزرگ کو قبر سے
جو کامز آئی اسے مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں پڑھیے :-

عبدالہاب اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں عمرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔
مزاروں کے گرد حجرے کیا انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا اصحاب مزارات اس طرح
کمروں کے نمبر بولتے ہیں جس طرح ہوٹلوں کے مالک اپنے مسافروں کو نمبر بتاتے ہیں اور چابیاں دیتے
ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل بہار موصوع نہیں۔ ہم یہاں صرف کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی رو سے مزاروں
پر چڑھاوے خواہ دوپلوں اور ٹوٹوں اور درہم و دینار کی شکل میں ہوں یا بچروں اور مرغوں کی صورت
میں یا خیر بصورت لڑکیوں کے قالب میں مزار کی یہ سب نذریں شرعاً حرام ہیں۔ اسلام میں قدر بغیر اللہ کی
کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شامی تصریح فرماتے ہیں کہ تمثیل میت کو نہیں ہو سکتی میت کسی چیز کی مالک
نہیں بنتی۔ جو اس کے اپنے پیچھے مالک ہوں وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت
میں کچھ نہیں رہتا۔ جب اموات تمثیل کا عمل ہی نہیں تو یہ کینیز کی صاحب مزار کو تمثیل کیسی؟ اور پھر
صاحب مزار کی طرف سے اس باہر کے ملی کو تمثیل کیسی؟ — اصحاب مزارات تو ایسے جہاں میں ہیں

کو دھوا ملک بنتے ہیں اور دیکھی کہ وہ ملک کرتے ہیں۔

⑤ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا

نہایت افسوس ہے کہ برطانیوں نے قبروں پر کی جانے والی بدعات میں لڑکیوں کے چڑھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں۔ پہلے یہ بچے اور مرنے والوں کے تدارک کے طور پر ذبح کرتے تھے۔ یہ حضرت محمد و اہل بیتؑ کا ارشاد پڑھ لیتے ہیں کہ تمہارے کلام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

یہ لڑکیوں کا چڑھاوا اس سے آگے آگے کی بدعت ہے جسے بل گئی اس کا عرس ہو گیا۔ عروس عربی میں دہن کر کہتے ہیں۔ یہ لوگ عرس اپنا کرتے ہیں اور نہایت بے مدی سے اسے صاحب مزار کے نام لگا دیتے ہیں کہ اندر سے وہ ان کاموں کا لطف لیتے ہیں اور باہر سے یہ عبادتیں یا ان کے بزرگ کا گناہ جو یہاں ان معمول میں حاضر فرمادیتے ہیں۔ (معاد اللہ) افسوس برطانیہ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے آئی۔

⑥ قبروں کے طواف

پھر قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک طواف بھی ہے جو یہ لوگ قبروں کے گرد کرتے ہیں اسلام میں طواف اہمکاف اور نماز عبادات میں اور عبادت زمانی ہو یا بدنی یا مالی، ایک الشرب الغزت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر جن کاموں کے لیے کی تھی ان میں طواف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا دیکھئے پ ابقرہ ع ۵۔

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْكَاغِبِ السَّجُودِ۔

ترجمہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اہمکاف کرنے والوں کے لیے

اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔

اور پھر ان تینوں عبادتوں میں طواف صرف اسی گھر کا ہو کر رہ گیا۔ اور اہمکاف اور نماز اور مسجدوں

میں بھی ہو سکتے ہیں اور نماز تو بصورت مجبوری کہیں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ تاہم تینوں عبادات میں جو ایک اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے کی شرع معراج الدرایہ میں ہے۔

لوطاف حول مسجد سوی الکعبة الشریفة یحفظ علیہ الکحل
ترجمہ: اگر اس نے کعبہ مشرفہ کے سوا کسی اور مسجد کا طواف کیا تو اس پر کفر کوٹنے کا اندیشہ ہے۔
اب اس میں بریلویوں کی اس جرأت اور جہارت کو بھی دیکھئے کس بے دردی سے یہ اپنے جاہل
عوام کے دین و ایمان سے کھیلے ہیں۔

داتا صاحب کی مسجد شریف میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ستر مقبول حج کرنے
کے برابر ہے۔ آپ (سرکار کمالی) فرمایا کرتے تھے کہ نادار مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ حج
بیت الشریف کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس
کا طواف کرے اسے حج کا ثواب حاصل ہو گا۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری رحمۃ اقدس پر نیابت النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لایطوف ای لایہ ود حول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات
الکعبة المنیفة فیحرم حول القبور الانبیاء والاولیاء ولا یرکب بما یفعله
الجهلة ولو کانوا فی صورة المشائخ والعلماء

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے گرد طواف نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ طواف
مختصات کعبہ میں سے ہے (اور کسی جگہ روا نہیں) سوا نبیاء کرام اور اولیاء عظام کی قبروں
کے گرد طواف کرنا حرام ہے اور جو جاہل لوگ (بریلوی) ایسا کرتے ہیں ان کی بات کا کافی
اعتبار نہیں۔ یہ جہلاء (عوام میں سے ہی نہیں) کسبی مشائخ اور علماء کی صورتوں میں بھی
ہوتے ہیں ان کے غلط فہموں سے سند نہ لی جائے۔

معلوم ہوا قبروں پر عرسوں کے موقع پر جو بڑے بڑے پیر اور کرانے کے مولوی ان بدعات کو سنبھ
جواز دینے کے لیے تقریریں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی جہلاء میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی پگڑیوں اور

چیزوں کو دیکھ کر کہیں انہیں عالم سمجھنے نہ لگ جانا جو قبروں کے گرد طواف کرنے کی اعجازت دیتے ہیں وہ علماء اور مشائخ کیسے؟ وہ بریلوی ہیں جو اپنے آپ کو اس بلوی میں پیش کرتے ہیں۔

⑧ قبر اور دیواروں کو چھونا

قبر اور دیواروں کو چھونا اور بوسہ دینا گو طواف نہیں لیکن طواف کے دوران رکن یمانی کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے مندر مشابہ ہے سو یہ بھی قبروں پر جائز نہیں۔ حضرت طاعی قاضی نے قبروں پر کئے جانے والے ان اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے۔

لا یمس ای القبر ولا التابوت ولا الحجة او خورده النہمی عن مثل ذلک بقرہ
 علیہ السلام فکیف یقتدر سائر الانام ولا یقبل فائدہ زیارۃ علی المسعودیؒ
 ترجمہ۔ نہ قبر کو چھونے نہ تابوت کو اور نہ دیوار کو ان جیسے امر کی ممانعت جب حضور عظیمؐ
 کی قبر کے بارے میں وارد ہے تو اور لوگوں کی قبروں پر اس کا صحو کیا سخت بڑا اور تبر
 کو دیا دیوار کو بوسہ بھی نہ دے۔ کیونکہ یہ تو چھونے سے آگے کی بات ہے یہ عمل تو
 حجر اسود کے لائق ہے۔

بریلوی جب زندہ لاشوں کے سامنے زمین پر گرتے ہیں اور اُسے بوسہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے
 ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم بھی حرام ہے اور مشابہ بہ عبادۃ الاصنام ہے
 درمختار میں ہے۔

وکنذا ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظاماء وغیرہ
 والفاعل والراضی بہ اثمان لانه یشبہ عبادۃ الیقینؒ

ترجمہ۔ اس طرح جو بزرگوں اور علماء کے آگے زمین کو چومتے ہیں سو یہ حرام ہے ایسا کہ خیر الاھد ان
 اس عمل پر اظہارِ رضا کہ خیر الاھد دونوں گنہگار ہیں ان کا یہ عمل بت پرستی کے مشابہ ہے

فتاویٰ عالمگیری میں مہرِ راحت سے لکھا ہے کہ اس طرح زمین کو چڑھنا مسجد کے قریب قریب

ہے۔

و اما تقبیل الارض فهو قریب من السجود ۛ

ترجمہ۔ اور زمین کو چڑھنا یہ سجدہ (تقبیلی) کے قریب قریب ہے۔

شریعت محمدی میں جس طرح بزرگوں اور پیروں کو سجدہ تقبیلی حرام ہے۔ یہ ان کے استقبال میں زمین

کو چڑھنا اور ان کے سامنے زمین پر گر پڑنا بھی حرام ہے۔ ہدایہ میں ہے ۔

اما فی شریعتنا فلا یجوز لاحد ان لیسجد لاحد یوجبه من الوجوه ومن فعل

ذلك فقد كفر ۛ

ترجمہ۔ ہماری شریعت میں یہ ہرگز جائز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو کسی بھی پہلو سے

سجدہ کرے۔ جو ایسا کرے گا سو اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

جہاں تک قبروں کا تعلق ہے وہاں صرف وہی کام جائز ہے جو سنت متواتر ہو اور وہ زیارت

قبر اور ان کے لیے کھڑے کھڑے دعا کرنے سے آگے نہیں بڑھتی۔

ویکده عند التبر ما لیرعیہ من السنۃ والمعہود منها لیس الا زیارتہ

والدعاء عنده قائماً ۛ

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ کام مکروہ ہے جو سنت سے نہیں ملا اور جو چیز سنت سے

ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے کھڑے

(اس کے لیے) دعا کی جائے۔

کہاں کیا بریوریوں کا وہ مفروضہ کہ منع کی دلیل لاء اصل ہر چیز میں اباحت ہے مقتصر اشیاء میں

اباحت کو نئے نئے مسائل بنانے کا زینہ نہ بناؤ۔ یہاں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ نیکی اسی کام کو سمجھیں جو

اوپر سے ہم تک نقل ہوا ہو اور پہلوں سے پھیلوں کو ملے اور جو چیز سنت میں معہود نہیں (مصابہ کے مثل

میں آئی نہیں) اسے ہرگز ہرگز دین نہ بنایا جاسکے گا۔

یہ قبروں پر کی جانے والی خرافات ایک عام انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور وہ بریلویوں کے اس خود ساختہ دین کا کیا اثر لیتا ہے اسے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ کی بیگم کے ان تاثرات میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت داتا صاحب (حضرت علی جویری لاہوریؒ) کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے یہ سب شکر ہے۔ ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کی بجائے ننگے بدن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیئے۔ لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار دھوئے پر ضائع کر رہے ہیں وہ رقم ہمیں غریبوں میں بانٹنی چاہیئے۔

جوہنی یہ خبر سچھی بریلی مولویوں نے ریڈ وِلشِن پاس کرنے شروع کر دیئے کہ حکومت پاکستان جنرل مرزا اسلم بیگ کو ملازمت میں توسیع نہ دے کیونکہ اس کی اہلیہ دہا بن ہو گئی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈونبرا (سکاٹ لینڈ) کے میوزیم میں سلطان ٹیپو شہید کی تلوار کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دست پر ہر جگہ ”یا اللہ“ لکھا ہے ”یا محمد“ کہیں نہیں لکھا، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بھی دہا بنی تھا۔ خدا کو پکار کر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا۔ اگر کہیں تلوار پر ”یا عیسیٰ“ لکھا تو بارہ برس کے اس کے مرے ہوئے سپاہی بھی زندہ ہو کر آجاتے اور اس کی ملک جتنے کیا حضرت پیر صاحب نے بارہ برس کے ڈوبے ہوئے بیڑے تیرا کر نہیں دکھائے۔ استغفر اللہ العظیم

پاکستان میں ان کے مولوی گلے بھاڑ کر کہتے ہیں کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں حضرت داتا صاحبؒ نے بھارتی حملوں کو روکا تھا۔ وہ نہ روکتے تو بھارتی فوج بھارتی فوجوں کو کیسے پیچھے دھکیل سکتی تھیں — اخروس وہ نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں کثرتِ وقت و فتنے نہیں کرتیں ایمان اور عزم کی دولت ہے جس سے بارہا قلت نے کثرت پر فتح پائی ہے۔

پھر حجب ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکارِ اجیر بندہ وستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں سنبھالتے تو اس

کے جواب میں کچھ تہجی برادران یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ہندو بڑا ظالم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ اور کچھ نہ سہی آپ اللہ رب العزت کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اور اپنا ماحبت روا اور مشکل کشا جانتے ہوئے اپنا ایمان تو سچا سکتے ہیں یہ کیا کوئی کم کار کر دگی ہے۔ ان حالات میں اپنا ایمان تو سچا لیجئے۔ شرک و بدعت کی دلدل میں کب تک دھنسنے جاؤ گے؟

⑨ قبر پر اذان دینا

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک بدعت بریلویوں کی قبر پر اذان مجاہد ہے۔ بانی مذہب مولانا احمد رضا خاں نے اس پر ایذان الاجرافی اذان القبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے معنی امدیاد رعل صاحب گجراتی نے جہاں الحق میں اسے ثابت کرنے کے لیے متن سے مدد تک اس پر بڑی بحث کی ہے۔ تاہم اس بدعت میں بریلوی علماء عوامی تائید حاصل نہیں کر سکے۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند امور ہر وقت پیش نظر رہیں۔

① — مسلمانوں کا وقت ہرنا ان کا جنازہ پڑھنا اور دفن ہونا یہ مسئلہ کوئی ایک آدمہ دفعہ کا نہیں۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات اور حادثات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کی تعداد مشترک کسی مسلمان سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں کی زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ خلفائے راشدہ میں بھی لاتعداد جنازے اٹھے۔ صحابہ کرام نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی۔ قرون ثلاثہ مشہور رہا یا اخیر میں کبھی کسی جنازے کے موقع پر قبر پر اذان دینے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور روایات حدیث میں کوئی ضعیف سے ضعیف اثر تک ایسا نہیں ملتا کہ اس دور اقل میں وقت دفن کسی قبر میں یا قبر پر اذان دی گئی ہو۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو ضرور وہ اس امت تک نقل ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا کثیر الوقوع عمل پوری امت سے اس دور میں مخفی رہے اور کسی نے اسے نقل و روایت نہ کیا ہو۔

② — بریلوی علماء اسے کس راہ سے دین بناتے ہیں؟ یہ وہی ان کا مفروضہ ہے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں اس پر کہیں منع وارد نہیں۔ لہذا ہم سے اس کا ثبوت نہ پوچھو تم منع کی دلیل لاؤ۔

اس پر علماء اہل سنت ان بریلوی علماء سے کہتے ہیں تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی منادوں سے پہلے اذان نہ کہنے پر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر قرآن و حدیث سے تم اس پر منع ثابت نہ کر سکو تو نماز عیدین کے

نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء على ان لا اذان ولا اقامة له

نہ اذال ہے نہ اقامت۔

ويكره عند القير كل ما لم يعهد من السنة.

ترجمہ: اور قبر کے پاس ہر وہ ممل جو سنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے۔

وفا کرتے دیکھا :-

فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف بـ

تین دفعہ اور پھر آپ چلے گئے۔

خود فرمائیں یہ دعا آپ نے کن کے لیے کی؟ ان اہل قبر کے لیے — سرد کا مہر دم متعین ہو گیا کہ قبرستان میں دعا اہل قبر کے لیے ہے۔ وہاں ان سے اپنے لیے کچھ مانگنا سادہ بیٹ کی

رہنشی میں قبروں پر پستون مل بس یہی ہیں کہ ان کی زیارت ہو اور مرقومین کے لیے دعا ہو۔

قبور کی زیارت سے قبول کا وجود پہلے سے ہے۔ ابن ہمامؒ کے اس اصول میں امرات کو دفن کرنے ان پڑھی ڈالنے اور اس پر پانی چھڑکنے اور قبر بنانے کی ہرگز رکاوٹ نہیں۔ ان امور کے بغیر قبر کیے بنے گی اور اس کی زیارت کیلئے ہوگی۔ قبر ہوگی تو اس کی زیارت بھی ہوگی اور مدفون کے لیے دعا بھی ہوگی۔ یہ اصول قبر بننے پر کارفرما ہوگا کہ وہاں صرف دو عمل ہوں۔ ایک زیارت اور دوسرا مرقوم کے لیے دعا۔

افسوس کہ مفتی احمد یار خاں صاحب نے ابن ہمامؒ کے اس اصول کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے۔

اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لازم ہوگا کہ منیت کو قبر میں اتارنا تھوڑا دینا

مٹی ڈالنا..... یہ سب ممنوع ہوئے

مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ دفن کے بعد جب قبر بن جائے تو پھر وہاں اذان بھی کہی جائے۔ یہ قبر پر اذان نہیں دفن کے وقت کی اذان ہے۔ یہ عجیب فرق ہے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہتے غرض مند دیوانہ ہر تلبہ صاحب غرض معجزانہ۔

یہ دفن کے وقت کی اذان کیلئے ہوگئی؟ دفن کرنے کے بعد اب تو قبر بھی بنا چکے ہیں۔ اب اس قبر پر صرف وہی عمل درست ہوگا جو سنت سے ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ امام ابن ہمامؒ کا بیان کردہ اصول دیکھو عند اللہ برکل ما لم یبعد من السنۃ تازہ قبول کے بارے میں نہیں پرانی قبروں کے بارے میں ہے ایک بڑا ڈھکوسلا ہے جس کا غم سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر قبر ہے خواہ انجی جی ہو اور یہاں امر مقرر وہی ہے جو امام ابن ہمامؒ (۸۱۱ھ) نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس دو ہی عمل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کی ابن ہمامؒ کے اصول کے تحت رہنے کی کوشش

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جب قبر کے پاس دعا جائز ہے تو اذان بھی تو ایک دعا ہی ہے

سواذان کہنے سے انسان اس سنتِ معبودہ سے نہ بچے گا اور قبر کے پاس اذان کہنا جائز ہوگا مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں۔

اذان خود دعا ہے بلکہ بہترین دعا ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ہر ذکر الہی دعا۔ تو وہ دعا، سنت ثابت کی ایک ضرورت ہے۔

دعا عربی میں پڑھنے اور پکارنے کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں۔ اذان میں اگر بلانا ہے تو مسلمانوں کو نہ کہ خدا کو — جی علی الصلوٰۃ کی پکار مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا کو پکارنا اذان میں نہیں ہے۔ ذکر الہی بالواسطہ دعا ہے براہ راست دعا نہیں ہے۔ اذان کو دعا بایں طور کہا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلا یا جاتا ہے لیکن یہ بایں طور دعا نہیں کہ اس میں خدا سے کچھ مانگا جا رہا ہو۔ دعا اذان کے بعد کرتے ہیں اذان کہنے والے بھی اللہ سننے والے بھی — سورہ دعا کا مقام اذان کے بعد ہے اور اس کے لیے دعا حدیث میں موجود ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا اذان کو دعا کہہ کر اذان عند البعز ثابت کرنا ایک دھکا دوری کے سوا کچھ نہیں — معلوم نہیں ان لوگوں کے نزدیک دین اتنا قیمتی کیوں ہو گیا ہے کہ جو بدعتی چاہے جب چاہے اس پر بدعت کا ہتھوڑا لگا دے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خاں جب یہ کچی بات لکھ رہے ہوں گے تو ان کا اپنا ضمیر بھی انہیں مزبور ملامت کد ہو گا یہ اس لیے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں۔

اذان یہ تو خاص ذکر بھی نہیں ہے۔

قبر کے پاس دعا میت کے لیے ہے اور یہ اللہ کے حضور ایک طلب اور استدعا ہے۔ اذان میں بلاوا زندہ مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ کے حضور کوئی طلب اور استدعا نہیں۔ وہ طلب بعد اذان دہلی صورت میں کی جاتی ہے۔

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف

جب یہ بدعت چلی تو اہل بدعت میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دیتے تھے۔ اہلسنت اس وقت بسم اللہ وعلیٰ سنتہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل بدعت پھر اس سے بھی کچھ بدلے اور اذان اس وقت کہنے لگے جب میت دفن ہو جائے اور قبر بن جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اب اذان سے میت کے دل کو مانوس کرنا مطلوب ہے۔

میت کے لیے اس وقت دعا کرنا تو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت وہاں اذان کہنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فقہ کی کتاب درالجمار میں دفن کے بعد اذان ایک ہندی رسم بتایا گیا ہے اور اسے بدعت لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں رائج ہوئی تھی۔

منعنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا: لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یطین۔

ترجمہ میت برابر اذان سنتی رہتی ہے جب تک قبر پر مٹی نہ لپ دی جائے۔

اس میں میت کے اذان سننے کا تو بیان ہے وہ یہ کہ میت قبر مکمل ہوئے تک مسلسل اذان سنتی رہتی ہے۔ لیکن اذان دے کون رہا ہے؟ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے اور ایسی مسلسل اذان کہاں سے آہی ہے جو قبر میں داخل کرنے سے لے کر اس آخری مرحلے تک برابر جاری رہے۔ کیا اذان اتنی لمبی ہے کہ اس وقت تک وہ جاری رہے؟ اتنی لمبی تو شیعوں کی اذان بھی نہیں ہوتی۔

تاہم اس روایت سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مردہ اذان نہیں سنتا۔ اب اس دور میں جو بریلوی دفن کے بعد اس خیال سے اذان دیتے ہیں کہ مرنے والا ان کلمات سے مانوس ہو۔ ان کا یہ خیال تو یکسر غلط ثابت ہوا۔ مردہ دفن کے بعد آسے سن ہی نہیں رہا۔ اس کی حد اس حدیث

میں بیان کر دی گئی۔

پھر اذان کا آتما لمبا ہر ناکہ قبر مکمل ہونے تک یہ مسلسل جاری رہے کسی طرح قابل فہم نہیں۔ پھر ایک اذان سمجھنی آواز ہو اور اس سے اذان عربی مراد نہ ہو اور مطلب اس روایت کا یہ ہو کہ میت اس وقت تک لوگوں کی آوازیں بلکہ ان کے چلنے سے جو جوتیرں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بار بار سننا کہتا ہے جب تک کہ قبر مکمل نہ ہو جائے اور میت کے ایسا سننے سے اجدیث حضرات کو بھی انگار نہیں ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام کی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ تازہ دفنائے ہوئے مردے کو قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے۔
حضرات اجدیث نے تازہ دفنائے ہوئے مردے میں اور پڑانے مردے میں جو فرق کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ پھر تازہ مردے میں اور باسی مردے میں کیا فرق ہے اسے یہ اجدیث حضرات ہی بہتر بتا سکیں گے۔

اذان کے مختلف معانی

اذان عربی میں آواز اور اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے ایک معنی عبادت کے بھی ہیں قرآن کریم میں ایک مؤذن کی اذان یہ بتائی گئی ہے۔

ثم اذن مؤذن ایہما العید انکھ لسا رقون۔ (پہلے، یرسٹ ع ۹)

ترجمہ۔ پھر مؤذن نے آواز دی اسے قافلہ والا تم توالبتہ چور ہو۔

ایک اور مقام پر فرمایا۔

واذا ان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ (پہلے، تدریج ع ۱)

ترجمہ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔

سویہاں اس روایت میں بھی (اگر یہ سند اکہیں ثابت ہو) اذان سے مراد آواز ہے اذان

عربی مراد ہوتی تو صحابہ کے عہد میں کہیں تو کسی قبر پر اذان دی گئی ہوتی جب ایسا نہیں تو یقیناً کسی دوسرے معنی

میں ہے۔ ہاں اگر اذان عربی ہی مراد یعنی ہے تو یہ ان اذانوں کا سننا ہے جو اس علاقے کی مساجد میں ہر ہی ہول
یہ نہیں کہ وہ اذان اس جبرستان میں ہی ہر ہر

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد

مولانا احمد رضا خاں کا چودہویں صدی کا ایک اور اجتہاد سنئے۔ آپ فرماتے ہیں:-
قبر میں جب فرشتے آکر سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی وہاں جاکر کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان
کو ہٹانے کے لیے اذان سے بہتر اور کئی راہ نہیں۔ اس سوال مخیرین کے وقت باہر
سے اذان کہتی سحبت ہے۔ (مفصلاً)

شیطان کی کارکردگی صرف اسی دنیا تک ہے مرنے پر انسان عالم تکلیفی سے نکل جاتا ہے وہ
جہاں اور ہے۔ اب اس قبر میں شیطان کی تعمیس مزاج شرع سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر اگر شیطان کو دُور
ہٹانے کی یہی راہ ہے تو حضرات صحابہ کرامؓ تابعین معام اور مجتہدین کرامؓ نے یہ راہ کیوں اختیار نہ کی۔
شریعت کے مسائل ایسے قیاسات و اہد سے تو ثابت نہیں ہوتے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان
میں اذان شروع کر دو۔

سے سر خدا کو زاہد و عابد کسے نہ گفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

خان صاحب کے اس چودہویں صدی کے اجتہاد پر لازم آئے گا کہ جہاں جہاں شیطان
مسلمانوں کے پاس آپہنچتا ہو وہیں وہیں اذانیں شروع کر دی جائیں۔ لیجئے بریلوی حضرات یہاں بھی
اس امر پر چلیں اور وسیع پیمانے پر ان بدعات کا بھی آغاز کریں:-

① جب یہی کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنتنا اللہ شیطان (اے اللہ ہمیں شیطان
سے بچا، کی دعا کریں تو وہاں بھی کسی کہ اذان دینے کے لیے کھڑا کر لیا کریں۔ کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا
ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مخالفین اپنا کام کئے تا شیطان وہاں نہ رہے۔

② قضاء حاجت کے وقت بھی شیطان اچنکاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان هذه الحشوش محتضرة.

ترجمہ: ان مقامات پر شیطان حاضر ہوا کرتا ہے۔

یہاں بھی بریلوی حضرات کو کچھ اذانوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انتظام بیت الخلا میں کریں تاکہ شیطان بھاگ جائیں۔ ہر بیت الخلا میں کسی ذکی مؤذن کا انتظام ہو۔

③ گھروں میں ساری ساری رات اذانوں کا انتظام کریں تاکہ وہاں شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کر سکے۔ واللہ من الشیطان سے بچنے کی یہی راہ ہے۔

④ کلاہ بار کی منڈیوں میں شیاطین اس تیزی اور بارش کی میں گھومتے ہیں کہ وہ خطوط زمین پر مشرق و مغرب بنے ہوئے ہیں۔ ہر بازاروں اور منڈیوں میں مؤذن مقرر کرنے چاہئیں۔

آپ غور فرمائیں کیا اس قسم کے دلائل پر شریعت کی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے؟ ہمارا دین اور ہماری فقہ کیا پہلے سے کتابوں میں مدون نہیں؟ بریلوی حضرات وہاں سے دین کو کیوں نہیں لاتے مولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب پر چلنا یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہو گیا؟ خان صاحب جیسے دوچارہ اور مجتہد اس دور میں پیدا ہو جاتے تو دین کا جو تھوڑا بہت نقص اب سامنے ہے یہ بھی کہیں باقی نہ رہتا۔

⑩ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟

یوں تو یہ صحیح ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان کہیں نہ سنی گئی تھی۔ البتہ ۳۶۵ھ میں مدی کے علامہ ابن حجر مکیؒ (۷۳۰ھ) نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدی میں یہ بدعت رائج ہو چکی تھی۔

علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) نے اپنے ہاں اسے میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت کا ایک عمل

بتاتے ہیں جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ آپ امام ابن ہمام کے بیان کردہ اصول (کہ قبروں پر زیارت کے لیے جاؤ یا دعا کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں، کما تا سید کہتے ہوئے لکھتے ہیں)۔

وفي الاقتصار على ما ذكر من الورد اشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره مكاهو معتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاواه بانّه بدعة. ۛ

ترجمہ: قبروں پر جو کام شریعت میں وارد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اور پر سے کہیں منتقل نہیں اور علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے (شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

فتح القدیر کی یہ عبارت کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتلاقی ہے کہ یہاں سنت کے بعد مستحب یا مباح درجے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام (۵۸۶۱ھ) اسے مکروہ علی الاطلاق نہ کہتے۔ علامہ شامی کا فتح القدیر کی اس عبارت پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا مطلقاً مکروہ ہے مسنون نہ ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید مستحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہ ہوتی۔

لا یسن الاذان عند ادخال الميت فی قبره — میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنت کے سوا یہاں پر عمل جو بھی اس کے نیچے تصور کیا جاسکتا ہے مکروہ ہے۔

سو متن در غنثار کی یہ عبارت لا یسن لعیرھا (کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں) فتح القدیر کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنت میں منتقل نہیں۔ وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ بخلاف اذان علی العبر کا کوئی جواز نہیں۔

علامہ مطہادی نے شرح در مختار میں علامہ ابن نجیمؒ (۷۹۶ھ) سے ان مقامات کی ایک فہرست نقل کی ہے جہاں اذان دینا مسنون نہیں (مکرہ ہے) اور وہ یہ ہے :-

الوقت والمباعدة والكوفة والاستسقاء والقلاويع والسنن والرواتب^۱
ترجمہ: وتر کے لیے (جب وہ رات کے پچھلے پہر پڑھے جائیں) جنازہ کے لیے چاند گرہن
کے موقع پر بارش طبعی کی دعائیں، تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مسنون
نہیں (مکرہ ہے)۔

نماز جنازہ کے وقت اذان ہر یا قبر میں اُتارتے وقت یا دفن کرنے کے بعد جنازہ کے لیے کسی موقع
پر اذان دینا جائز نہیں علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکرہ
ہے ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتانے کی پیش نظر ہو تو یہ امر دیکھ لیں۔
علامہ مطہادیؒ لکھتے ہیں :-

وفي فتح القدير يكره عند العبر كل ما لم يجهد من السنة والمعهود منها
ليس الا زيادتها والدعاء عند هاقا مما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
في الخندق الى البقيع^۲

ترجمہ: ماقظ ابن ہمامؒ لکھتے ہیں قبر کے پاس ہر وہ عمل مکرہ (قریب بہ حرام) ہے
جو سنت سے منقول نہ ہو اور منقول صرف زیارت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے
دعا مینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کرتے تھے۔

مولویوں کے لیے ایک اور کام پیدا کرنے کی نیکی

بریلوی علماء اپنے مقلدوں میں ایک یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں جبہ لوگ علماء سے
تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے کھراج اور جنازہ کے یا مسجد کی اذان اور امامت کے ان کی

ضرورت اور کہیں نہیں سمجھی جاتی تو اگر قبر پر اذان دینے اور غمتوں وغیرہ کو بھی اسلام میں مجھ دینے کی یہ کوشش کی جائے تو اس اذان منذ القبر سے عام لوگوں کی نگاہوں میں مولویوں کے لیے ایک اور ضرورت پیدا ہو جائے گی جسے اس وقت کے صدر میں کوئی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ سو یہ حلقہ علماء سے ایک نیکی ہے اور ان کی اس موقع پر ضرورت ثابت کرتے ہوئے ان مؤذنین کے لیے ایک مالی امداد بھی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی جس طرح بھی بن بٹھے مدد کریں گے اور میت سامنے ہوگی تو کوئی مسلمان اس اذان منذ القبر کا انکار نہ کر سکے گا۔

اس وقت اس مسئلہ کی اور تفصیل کی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اسحان الشجر کے نام سے مولانا احمد رضا خاں کے رسالہ ایذان الاجر فی صلوة العبر کا نہایت مفصل اور مدلل جواب لکھا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے دونوں کی علمی حیثیت آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ معلوم کر لیں گے کہ مولانا حضرت بس اپنے حلقے کے ہی اعلیٰ حضرت ہیں۔

(۱۱)

گیارہویں شریف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ابا عبد:

کسی مسئلہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کی عملی صورت کیا ہے اور اس طرح اسلام میں اعمال کے چھپے عقائد کا پس منظر ہوتا ہے۔ اس گیارہویں کے چھپے کون سے عقائد کارفرما ہیں۔ گیارہویں کا فیصلہ اس کے پس پشت پر بننے والے عقائد کے پیش نظر اس کی عملی صورت پر دیا جائے گا۔ اور عملی صورت سے مراد کسی خاص فرد یا خاص مسجد میں دی جانے والی گیارہویں نہیں۔ اس میں عامۃ الناس کے عمل و دخل کو دیکھا جائے گا جو مسئلہ عام طور پر رائج ہو اس میں عوام کا اعتبار ہونا چاہیے نہ چند خواص کا جو ہر طور پر اس کی حدود و ممنوعہ کا کسی درجے میں سد باب کر دیتے ہیں۔

علماء کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں وہ عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں۔ اپنی فقہی مشرکات میں سے عوام کو بدعات میں نہ لے جائیں۔ عوام کے مبلغ علم ان کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھیں۔ علماء کرام اپنی معتد ار حیثیت میں عوام کے حالات کو جاننے اور سمجھنے اور ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے یا اس میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ محض اپنے فائدے یا آئے دن کچھ پکارتے کھانے پینے کی سہولت میں اپنی اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی ایسی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔ نہ

تو ادر ادر ادر کی بات نہ کر تو بتانا کہاں قاضی

مجھے راہنروں سے گلہ نہیں تری راہبری کا سوال ہے

سو گیارہویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر عملی صورت حال اور عرفی پیرایہ عمل ہی وہ امور ہیں جن کے جانے بغیر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینا مبد بازی ہوگی اس کی شرعی

حیثیت پر تھے درجہ میں زیر بحث آتی چاہیئے۔ بلکہ ان چاروں سے پہلے ان کا تاریخی منظر بھی سامنے ہونا چاہیئے۔

ہم ان شاء اللہ العزیز ان پانچ ائمہ پر ترتیب سے گفتگو کریں گے۔ واللہ هوالموفق لما یحبہ و یرضی بہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت پانچویں منبر پر آئے گی اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس میں اور کتنی بدعات لپٹی ہوئی ہیں اور اس کی نسبت حضرت الشیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف کرنا اور اسے (گیارہویں مشرعت کو) ان کے ذمے لگانا کتنا بڑا ظلم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔

گیارہویں کا تاریخی پس منظر

سیدنا سفیع عبدالقادر جیلانیؒ (۵۹۱ھ) پھٹی صدی میں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے (اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصال ثواب کی یہ رسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔ اب آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی۔ اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت حامی قاریؒ (۱۰۴۳ھ) گیارہویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ (۱۵۰۵ھ) پھر آپ کے معاصر حضرت شیخ عبدالحی محمد دہلویؒ (۱۰۵۷ھ) بلکہ ان سے آگے آئے والے علامہ شائع نقشبندیہ حضرت قاضی شاہ النیر صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محمد دہلوی (۱۲۳۹ھ) ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصف اول تک اہل السنۃ والجماعہ میں گیارہویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہر عراق (جہاں حضرت سرکار بغداد و شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مزار ہے) اور مصر و شام بلکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہو۔ اگر کوئی دوست اس پر کوئی مستند خوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے بہت ممنون ہوں گے۔

گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کے لیے بریلوی علماء کی پہلی کوشش

قدور کے مولانا محمد شریف ٹڈی چودہویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے گیارہویں شریف کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں۔

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی^۱ (۱۰۶۷ھ) عہد شاہجہاں میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی^۲ (۱۲۳۹ھ) کے والد حضرت شاہ ولی اللہ^۳ اور بنگ زریب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی^۴ کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ سے جوڑنا بریلوی مفتیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور تو اس کی جرأت نہیں کر سکتے۔

بریلوی علماء کے عوامی مغالطے

قرآن و حدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے بریلوی علماء پکار اُٹھتے ہیں لیجئے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولانا محمد عمر چودہوی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستلوں کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولانا عبد الغفور نہاروی والفتح و لیال عشر (قسم ہے فجر کی اور دوس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام اپنے ان اکابر کے ان دلائل پر اب تک ناز کرتے ہیں کہ دیکھا گیارہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یا نہ؟ حالانکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت سید

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا نہ ہوئے تھے۔ نہ کسی نے ان دفن ان آیات پر گیارہویں شریف کا محل کیا تھا۔ پھر جب یہ حدیث سے اپنا مسئلہ ثابت کرنے پر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ کے دس صحابہؓ کو ملا کر گیارہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہویں تو گیارہ کا نام نہیں نہ یہ گیارہ کے محمد سے کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ دنوں یا گیارہ راتوں یا گیارہ افراد کا نام نہیں جس طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ (ایک) گیارہویں ستارے نے نہیں والجھیر دلیال عشر میں بھی دس راتوں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں عشرہ مبشرہ بھی دس صحابہ تھے ایک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو متبرک بنا دیا جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گیارہویں چلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا کبھی گیارہویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے ٹھک گئے۔ مگر اخوس کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں دکھاسکے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ) کے خلاف اٹھنے والے پہلے بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق احباب و تلامذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بھر اس نکالا کرتے تھے اس کے لیے آپ کو روزانہ گیارہ روپے ملتے تھے۔ مودع اسلام جناب محمد نعیم قادری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں،

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جو معاش کی جانب سے فارغ البالی ہو آخر اس حجت پر بارادہ ریاست گوالیار گھر سے ہند سفر کیا۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

حکام وقت نے قدر دانی اور مزید شناسی کے دست طلب بڑھانا شروع کر دیئے
اور آپ کی خدمات کو سرکاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔

اس وقت اس سے ہمیں سمجھ نہیں کہ وہ سرکاری کام کیا تھے؛ اس وقت ہم صرف یہ
بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے ذواب محی الدولہ نے ان کی راجہاش قائم کرا دی جناب میترتب قاعدی
صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ تنخواہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے یہ روپیہ اب تک گیارہ روپے روزانہ کے حساب سے ریاست
فرخ نہاد سے برابر جاری ہے جس کی تعداد سرکاری سکرے سے دو سو ساٹھ روپے
ماہوار کے قریب ہوتی ہے۔

یہ گیارہ روپے روزانہ صرف مولانا فضل رسول بدایونی (۱۳۲۱ھ) کے ہاں ہی تبرک نہ تھے،
مولانا احمد رضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس تبرک کے قائل تھے آپ نے جب مولانا کچھوچھو کی کو اپنے
ہاں افتاء کے لیے بلایا تو آپ نے اسی رقم سے نیک خاں لی۔ مولانا کچھوچھو مولانا احمد رضا خاں کے بارے
میں لکھتے ہیں :-

مجھے کاہر افتاء پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی اپنے پٹنگ پر
مجھے بٹھا کر دیا۔

اپنے پٹنگ پر کیوں بٹھایا؟ یہ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں کو بھی تو ذواب راستہ پڑنے خاص
پٹنگ پر بٹھایا تھا۔ راہپور کے ذواب کلب علی خاں شیعہ مقلد ہیں اس پہلو سے بہت ہر طرف تھے
انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہر اجماع نے چودہ سال کی عمر میں دریافت
سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جب حضرت (مولانا احمد رضا خاں) ذواب صاحب کے پاس
پہنچے تو انہوں نے خاص پٹنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و کرم سے باتیں کرتے رہے۔

ادب صاحب کا چودہ سال کی عمر کا انتخاب پھر اپنے خاص بپنگ پر لے جانا اور لطف و محبت کی باتیں کرنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں دونوں خان تھے ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رسول بریلوی کو سرکار سے یہ جو تنخواہ ملتی تھی مولانا احمد رضا خان نے بھی اس عدد متبرک کو یاد رکھا۔ اب ان گیارہ روپوں سے جو مجلس ہوتی تھی اس کا نام گیارہ سوئس کی مجلس ہو گیا ہندوستان میں یہ گیارہ سوئس شریف کی تاریخ ہے۔

انگریزی مولداری میں گیارہ سوئس کی یہ مجلس جس طرح گیارہ روپے کی انگریزی تنخواہ سے چلی اسے انگریزوں کے مخالف حلقوں میں کچھ نہ بدلی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ عظیم اول انگریزوں اور جرمنوں میں لڑی جا رہی تھی ترک جرمنوں کے حلیف تھے اور روس انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں بریلوی شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور علماء دیوبند کی سہروریاں ترکوں کے ساتھ تھیں ظاہر ہے کہ ان حالات میں جرمن انگریزوں اور ان کے تمام حلیفوں کے سخت خلاف تھے۔

جرمنوں نے دیکھا کہ بریلوی مولوی گیارہ سوئس شریف کے عزائم سے بریلوی حمایت کی صنفیں بچا رہے ہیں انہوں نے انہیں محفل دینا انگن مشہور کر دیا اور اب تک یہ محفل دینا انگن جرمنی میں بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔

فوائے وقت لاہور پریس ۱۸ نومبر ۱۹۱۹ء کی اشاعت میں ۱۱ نومبر کی خبر پڑھ کر اس عنوان کشاف کی۔

پاگلوں کی عید لیکن مذاق اڑانا منع ہے

ڈائمنڈس ڈسک (جس میں گیارہ سوئس کی گیارہ تاریخ کو دلت گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی گئی) تقریب کے شرکار کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہیں پہنیں اور جوتی میں آگے کر گزریں۔ شرکار نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے اور انٹ مشٹ کرکٹیں کر رہے تھے۔ میبل میں شریک ہونے کے قواعد کی رو سے ایک دوسرے پر ہنہنا اور مذاق اڑانا منع تھا۔

نوائے وقت نے اپنی ۲۲ نومبر کی اشاعت میں سراہے میں یہ بھی لکھا ہے۔

جرمنی میں ہر سال گیارہویں مہینے یعنی نومبر کی گیارہ تاریخ کو گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی جاتی ہے چنانچہ اس سال بھی گیارہ بجکر پاگل عید کا ہتوار منایا گیا۔ اس تقریب میں شرکار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا لباس چاہیں پہنیں اور جیسی حرکتیں چاہیں کریں چنانچہ لوگ عجیب و غریب لباس پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے جنہیں دیکھ کر کہنی منبط کرنا مشکل تھا.....

جرمنی میں تو یہ عید سال کے بعد منائی جاتی ہے مگر پاکستان میں ہر ماہ یہ سلسلہ جلتا ہے جرمنی میں پاگلوں کی اس عید میں دیگیں کی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں اس میں منہ کا مزہ لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ نوائے وقت کے سپورٹس ایڈیشن میں اس خبر کے ساتھ یہ تقریر بھی موجود ہے۔

ہمارے ہاں بھی اس قسم کے میلے منعقد ہوتے رہتے ہیں بلکہ جرمنی کے جیسے ہمارے ہاں سال بھر پاگل میلے کا سامان جاری رہتا ہے اور منہ کا مزہ بہ لینے کے لیے جم کبھی ایک آدھ روز بنیادگی سے کام لیتے ہیں۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ گیارہویں شریف پر جمع ہونے والے لکھنؤ کے یہ بانکے سب بوشمند بزرگ ہیں یا یہ واقعی اپنے فکری اور علمی حواس کھو چکے ہیں ہمیں اس کی تاریخ اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔ جب انگریزی سرکار کی طرف سے اس کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کو گیارہ روپے پریمہ وظیفہ ملتا تھا۔

یاد رکھیے گیارہویں شریف کی اس رسم یا پاگلوں کی اس عید کا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے بدعات کی آلائش کے بغیر جو کا بغیر سر انجام پائیں اس کا تقدس پاگلوں کی ان مصلوں سے ہرگز مجروح نہیں ہوتا۔ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ان کے کھانے پینے کے سامان اور خوشبو سے مہکتی دیگیں ہی تو وہ سامان جذب ہے جس پر ہر طرف سے جہاں کچھ چلے آتے ہیں۔

جو منزل کو ایک طرف رکھتے مرت مسلمانوں کو لیجئے ان کے عوام جس جن عقیدت سے ان دیگوں اور ملود کے جلود پر ایمان قربان کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے علماء تو تاویل کر کے اپنے ٹکینے کی راہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن دلوں حالی ان عوام کی قابل رحم ہے جو بھینس کا پورا دودھ اس راہ میں لگا دیتے ہیں مبادا گیارہویں والے پیر صاحب ہماری بھینس مار نہ دیں یا اس کا دودھ خشک نہ کر دیں۔

مسئلہ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک

جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ ایک مشاہدے کا موضوع ہے اس پر کتابی حوالے کی بات نہیں چلتی۔ وہ اپنی بات کتابوں میں لکھیں تو عوام ہی کیا ہوتے۔ اس اہلیت کے لوگ تو پھر ان کے خواص میں نہیں گے سو اس باب میں آپ ان عوام کے عمل اور ان کے انہماک کو دیکھیں۔

گیارہویں دینے والے عوام میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دکوۃ دیتے ہیں اور نہ وہ اچھا لڑا ب کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ وہ گیارہویں حضرت پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو گیارہویں سنہیں دیتا اسے وہ بڑا کہتے ہیں کہ وہ گیارہویں والے پیر صاحب کو ماننا ہی سنہیں۔ گویا گیارہویں دینا حضرت پیر صاحب کے حضور ان کی پیروی کو ماننے کا اقرار ہے۔

اہل علم غور فرمائیں کیا یہ نذر غیر اللہ نہ ہوتی؟ کیا ان جابلوں کا یہ عقیدہ نہ ٹھہرا کہ اگر ہم گیارہویں نہ دیں گے ہماری بھینس مرجائے گی۔ نہ بھی مرے تو پیر صاحب کم از کم اس کا دودھ تو ضرور کم کر دیں گے اور یہ کہ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور ہیں۔ دنیا کا نظام وہی چلا رہے ہیں۔

ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بلند والے کے

بلا میں نال دینا کام کس کا عزت اعظم کا

خسکی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر
تصرف اس وجہ سب پر ہے ۲۰۰۰ کا عزت اعظم کا

اس عیت سے کہ حضرت پوری دنیا میں مستعرف الامور ہیں بلائیں وار دکرنا اور مالنا سب انہیں کے ہاتھ میں گیدہیں شریف کا ختم محض ایک ایسا ثواب کا عمل نہیں رہ جاتا۔ حضرت پیر صاحب کے حنود ایک نذر ہے ایک نیاز ہے اور حضرت کو اپنے اوپر خوش کرنے کی ایک عاجزانہ صدا ہے۔

اب یہ مسئلہ فقہان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی نذر ماننا جائز ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی اس مہرحت کو دیکھ لیں۔

والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق۔
ترجمہ۔ اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔

اور آگے جا کر علامہ شامی یہ بھی لکھتے ہیں۔

ان ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر۔

ترجمہ۔ اگر اس نے گمان کیا کہ مرحوم بزرگ دنیوی امور میں تصرف کرتے ہیں اور اس کا اعتقاد یہی ہے تو اس نے کفر کیا۔

فقہ حنفی کے اس منہیلہ کے خلاف بریلویوں کا یہ اعلان ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں۔

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل رکھاتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر کن کارنگ دکھاتے یہ ہیں

جہاں تک تصرف کا تعلق ہے ان کا تصرف بدول اعتقاد تصرف ہے ہی نہیں بلکہ اس کے بغیر یہ مل ہی نہیں سکتے۔ یہ اعتقاد تصرف ہی ہے جو انہیں خائفانہ ہوں اور مقبروں پر جمع کئے رکھتا ہے۔

۷ ذی قرت بھی ہے مازدن بھی مختار بھی ہے

کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد الستار

اب اگر ماہنامہ رمضانے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا تو یہ مولانا احمد رضا خاں کی یہی بات ہی کی حد
بازگشت ہے۔

۸ فحکمی نافذ فی کل حال سے ہونا نافذ

صرف انس و جان سب پر ہے آقا خٹ اعظم کا

اس عربی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے۔

سرمیر حکم ہر حال میں نافذ ہے کون ہے جو میرے تصرف کو روک سکے۔

عوام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اس طرح مدبر عالم اور تصرف فی الامور سمجھتے ہوئے
ان کی گیارہویں دیتے ہیں اور اعتقاد کے اس پس منظر کے ساتھ یہ مریخا نذر بغیر اثر ہے جو شرک کی
سرمد کو چھو رہی ہے۔

پھر تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے دن کو ختم ہو تو گیارہ تاریخ کو یہ
گیارہ بجے ختم دلوائیں گے۔ رات کو ہو تو یہ رات گیارہ بجے ختم شروع کریں گے اور گیارہ بجکر گیارہ
منٹ پر اسے ختم کریں گے۔ خواص کے کھانے کی مجلس میں پہلے گیارہ پلٹیں رکھی جائیں گی اور پھر
گیارہ ختم کے کھانے بڑی گیارہویں شریعت کے موقع پر زیب و ستر خواں ہوں گے۔ عوام اسے گیارہ
کے تصور میں اتنے کھریجے میں کہ بے اوقات ان کے علماء بھی ان کی اس گیارہ پرستی سے تنگ آ
جاتے ہیں جب تک کھانا سامنے نہ لاکر رکھیں۔ ختم خواں کا گلا بھی پورا کام نہیں کرتا۔

یہ بات بریلوی عوام کی ہودہی مٹی۔ اب بریلوی خواص کی بات سن لیں انہیں اپنے ان
اعمال بدعت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ خلاف اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ضروری عمل
نہیں ہے۔

مولانا ابوالبرکات کے صاحبزادے مولانا محمود احمد رضویؒ نے اپنے والد کی زندگی میں گیارہویں

کے بارے میں اعلان کیا تھا:-

نہم فرض سمجھتے ہیں نہ واجب بلکہ حجاز کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ جو شخص حضورؐ غلط غم کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب نہیں کرتا اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

۱۔ دن معین کرنا بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں۔ ۲۔ کھانا سامنے رکھا جائے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا جائے۔ ۳۔ غرباء میں کھانا وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ ۴۔ یا قرآن پڑھ کر ہر طرح جائز ہے۔

جب دن معین کرنا ضروری نہیں تو ان کے علماء جو گیارہ تاریخ کے افضل ہونے پر یا گیارہ کے مدد کے مشترک ہونے پر تقریریں کرتے ہیں۔ کیا وہ سب کی سب بیکار نہ ہو گئیں۔
ہاں مولانا نے کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی جو صورت بیان کی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور کیا یہ کھانے کی طرح بے ادبی نہیں۔ کھانا ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی کھانا چاہیے اور یہی سنت ہے۔

مولانا نے اس میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ختم پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے ضروری نہیں کھانا کھلا کر بھی ایصالِ ثواب کی نیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا نہ ہو تو صرف قرآن کریم کا بھی ایصالِ ثواب کیا جا

۱۔ یعنی ثواب کے درجہ میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ٹرین سے سفر کرنا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے ثواب ملے گا۔ جن کا مل پر ثواب ملے ان کا کم از کم درجہ مستحب کا ہے یہ محبت ایک شرعی حکم ہے جس کی دلیل شریعت سے لانی پڑتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رضوی صاحب یہاں مباح کا لفظ استعمال کرتے ہیں شریعت میں مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر کوئی موانع نہ ہو نہ یہ کہ کوئی اسے کارِ ثواب سمجھے۔ لہٰذا ہمارے مولانا لاہور ستمبر ۱۹۵۶ء ایڈیٹر مولانا محمود احمد رضوی۔

۱۔ ایضاً شمارہ ۴، ستمبر ۱۹۵۶ء

سکتا ہے۔ گیارہویں کے بارے میں یہ ان کے خواص کی رائے ہے۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں مسئلہ گیارہویں پر بالکل دو متضاد ذہن کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کے عوام کا اور ایک ان کے خواص کا۔ یہ خواص جب اپنے عوام میں جلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے نہ سنت نہ مستحب نہ گیارہ تاریخ کی کوئی تخصیص ہے نہ گیارہ بجے کی اور نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے کی۔

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیارہویں کے موضوع پر مسجدوں میں جو آئے دن محرم میل ہوتی رہتی ہے کیا وہ اتنے کمزور موضوع کی بات ہے جو مستحب یا مباح سے کچھ آگے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ چھوٹے درجے کے اعمال کیسر چھوڑ دیئے جائیں تو اس میں کوئی ہنا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جو مستحب یا مباح کے آگے کسی درجے میں نہ ہوں یکسر چھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولانا محمد احمد رضوی نے جس طرح کھل کر بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے گیارہویں شریف کو کوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے درجے کا ہے۔ اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے معتد رہنما شاہ فرید یحیٰ نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی نے اپنی ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے

بریلوی اپنے ان کا منل کو جو آئے دن امت میں اختلاف کا موجب بنتے رہتے ہیں ختم کر سکیں یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں تاہم ہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالِ ثواب کو نہیں چھوڑنا تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ گیارہویں شریف کا کھانا خود نہ کھائیں نہ دیگر اقلیتوں کو کھلائیں۔ اسے صرف غریبوں کا حق سمجھیں اور یہ کھانا انہی تک پہنچائیں۔ پھر دیکھتے اس نیک کام سے

مسلمانوں میں اتفاق بڑھتا ہے یا نہ۔

حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص بریلوی مولویوں کو گیارہویں کے ان کھانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ پلاؤ زردہ صلہ اور کھیر تو ان کے دلوں کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔ کاش کہ یہ مولوی مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی مان لیں۔

مردہ (مرد حرمین) کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کہتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے بلکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو یا تیسرے دن۔ باقی یہ تعین عرفی ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے بلکہ

عوام و خواص کے اختلاف کی صورت میں راہ عمل

آپ یہ بات تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ گیارہویں کے مسئلے میں عوامی ذہن اور بریلوی علماء کے عقیدے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام و خواص کے اس اختلاف کی صورت میں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے۔

نقہ حنفی کی روشنی میں اس صورت حال میں عوام کی بات کا اعتبار ہوگا خواص کا نہیں عوام کو شرک و بدعت کے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایسے اعمال کو بحیر شتم کہنا ہوگا۔ رہے علماء تو ان کو نقصان صحت ان طرح طرح کے کھاتوں سے محرومی کا ہوگا اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں عوام کا دین و ایمان تو بچ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا غلط فہمی ہے کہ ان کے مولوی جن عوام کی دولت پر چلتے ہیں انہی کے ایمان اور ان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔

نماز کے بعد سجدہ کرنا اپنی ذات میں کوئی عمل ناجائز نہیں مباح ہے لیکن عوام اسے سنت

یاد واجب سمجھنے لگیں تو یہ سجدہ شکر خواص کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا کیونکہ ایسے اختلاف کی صورت میں اعتبار عوام کا ہو گا خواص کا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ فقیہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں :-

وما یفعل عقیب الصلوٰۃ منکروہ لان الجہال یعتقدونہما سنۃ او واجبة
وکل مباح یودی الیہ منکروہ بلہ

ترجمہ: اور یہ جو نماز کے بعد سجدہ کا رواج ہو چلا ہے یہ مکروہ ہے کیونکہ عوام اسے سنت
یاد واجب سمجھنے لگیں گے اور ہر مباح جو (عوام کی نظر میں) اس درجہ پر سمجھا جائے
لگے وہ مکروہ ہے۔

اب کیا عوام اور بریلوی جاہل اس عمل گیارہویں کو اپنے ذہن میں سنت اور واجب کے
درجے میں نہیں سمجھتے ہیں تو اب بریلوی علماء کو چاہیے کہ انہیں ان بدعات سے روکیں نہ کہ انہیں
تنبہائی میں کہیں کہ ہم متہددے ساتھ ہیں ہم تو صرف دیوبندی اعتراضات کو ٹالنے کے لیے ایسی باتیں کہتے
ہیں یہ نہیں کہ ہمارے اصل عقیدے ایسے ہوں۔ اصل عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

واذا دخلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم اما نحن مستہزؤن۔

یاد رکھئے ان لوگوں کو ان کی یہ تجارت ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی انہوں نے خود
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے۔

اولئک الذین اشتروا الضلالة بالمہدیٰ فارجعت تجارتہم وما
کانوا مہتدین۔

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ سو نہ فائدہ دیا ان
کو ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔

یہ حضرات اندر سے خود بھی اپنے عوام کے ساتھ ہیں اسے محض ایسا لڑاؤ نہیں جانتے نہ سمجھتے
ہیں۔ اسے محض ایک مباح عمل سمجھتے تو شاہ فرید الحق کے مشورے پر اسے چھوڑ دیتے۔

اب اگر بریلوی مولوی اتحادِ ملت کے وسیع تر مقصد کے لیے گیارہویں کی رسم نہیں چھوڑتے تو سوا اس کے کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اسے صرف ایصالِ ثواب نہیں سمجھتے۔ حضرت اشیعہؓ نیز عبدالقادر جیلانیؒ کی عظمت و عظمت کے آگے نذرمانتے ہیں۔ مبادا حضرت پیر صاحبؒ کا جلال ان کی ہمیں سوں کو نہ مار ڈالے۔

اب آپ ہی بتائیں کیا یہ محض ایصالِ ثواب ہے یا نذر فی اللہ ہے؟ کیا اس میں حضرت پیر صاحبؒ کی تعظیم ساتھ نہیں اور کیا یہ گیارہویں دلانے والے حضرت پیر صاحبؒ کے جلال کے آگے جھکے نہیں جاتے؟ ایصالِ ثواب عام اموات کا ہے شک ایصالِ ثواب ہو گا لیکن گیارہویں کو تو یہ لوگ حضرت پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم اور ایک منت سمجھتے ہیں جس سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور ڈوبے بیڑے ترستے ہیں۔ یہ ایک نیاز ہے جسے یہ پیر صاحبؒ کے حضور پیش کرتے ہیں۔

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان کے ہاں گیارہویں صرف ایصالِ ثواب نہیں یہ پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم ہے۔ ایک نیاز ہے اور ایک منت ہے۔ بریلوی مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خاں کی اس عبارت کو دیکھئے۔

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے کے ساتھ پہنچاتے ہیں صرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں اور لیا کر کام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔

یہ ختم گیارہویں پیر صاحبؒ کی ایک منت ہے۔ اس کے لیے قصور کے مولوی عبید اللہ صاحبؒ کے رسالہ نذر و لیا کر کا صفحہ ۷۷ ملاحظہ ہو آپ لکھتے ہیں۔

سرکار بغداد کی ندیس مانی جاتی تھیں۔

اب آپ بھی انصاف کریں یہ گیارہویں کا ختم کیا محض ایصالِ ثواب ہے یا یہ حضرت پیر صاحبؒ کی منت ہے کہ آپ کہیں ہماری ہمیش کو نہ مار دیں اس لیے یہ نذرانہ تعظیم پیش کیا جا رہا ہے۔

نذر کرنا تو دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر نذر ماننا دینے کے معنی میں نہیں آتا۔ نذر ماننا ان بندگان کے تقرب کی تلاش اور ان سے اپنے کام نکلوانے کی ایک التجا ہے اور یہ ٹھیکیش اس کے لیے ایک نذرانہ — جو ان کے بگڑے کام بناتا ہے اور انہیں شرک کی دلدل میں گلا ہے — ہے کوئی خوش نصیب جو اس دلدل سے نکلے اور شرک سے توبہ کرے

افسوس کہ یہ لوگ تو بتوں پر چڑھائی گئی نذروں کو بھی حلال سمجھتے ہیں انہیں کھانے سے غرض ہے اور صورت جو بھی ہو ہوتی رہے۔ اور گیارہویں میں تو بتوں کی بات نہیں حضرت میران پیرؒ کو تعظیماً ثواب دیا گیا تھا۔ کیا یہ ان کے نام کی نذریں نہیں؟ ایصالِ ثواب میں تعظیم کی نیت آنے سے ہی یہ عمل نذر بن جاتا ہے۔

ان کے ایک مولوی کرم حسین قادری ساکن بہاری پور تحصیل ترنتارن ضلع امرتسر نے بتوں کے نام کی نذروں کو حلال قرار دیتے ہوئے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔

تحقیق الکلام فی تحلیل مندورۃ الاصنام

نام پر غور فرمائیے اور ان لوگوں کی اس جرأت کی داد دیجئے۔ کس طرح کھلے بندوں بتوں کے نام کی نذروں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں — یہ کتاب پبلک پریس بالندھر میں ۱۹۱۶ء میں مولانا احمد رضا خاں المتوفی (۱۹۷۰ء) کی زندگی میں طبع ہوئی۔ خان صاحب نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جیسا مولوی کرم حسین کو بتایا گیا کہ قرآن کریم نے تو دعا اہل بہ لخصیر اللہ میں ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس پر تعظیماً غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اب یہ چیز اس کی نذر ہو چکی۔ تو مولوی صاحب نے لکھا: بہت سے علمائے دین نے صرف حضرت مولانا عبد العزیز صاحب محدث دہلوی

کی پیروی میں آیت دعا اہل بہ لخصیر اللہ کو بگاڑا ہے۔

خاتم المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا نام بغیر شاہ کے لکھا بریلویوں کی ان حضرات محدثین دہلی سے نفرت و روئے پردہ کا پتہ دیتا ہے۔ تاہم مولوی کرم حسین نے اس میں اتنا

توسیع کر لیا کہ مہبت سے ملائے ذینِ بُتوں کے نام کی نذر دلوں کو حرام کہتے ہیں اور یہ چند بریلوی ہیں جو کسی بریائی کو ضائع نہیں جانے دیتے گروہ دیوی بھوانی کے نام کی نذر کیوں نہ ہو سستیکے سوا اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے۔

مولوی کریم حسین صاحب لکھتے ہیں:-

اگر کوئی سید زکوة وغیرہ کھاتا ہے اور دیوی بھوانی کی نذر دنیا دہانتا ہے تو اس کو اس کی بریائی سے مطلع کرنا چاہیے۔

بریلویوں کے نزدیک گودا ذکوة اور دیوی بھوانی کی نذر دنیا دہانتا ہے۔ دیوالی کی مٹھائی دیوی بھوانی کی نذر دنیا دہانتی ہے۔ اگر ہندو اسے مسلمانوں کے ہاں بھیجیں تو مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں اس دن نہ لیں اگلے دن لے لیں:-

اس روز نہ لے ہاں اگر اگلے روز دے تو لے لے۔
مولوی کریم حسین لکھتے ہیں:-

میری تحریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کل نذریں خواہ کوئی شخص کسی کی نذر کرے حلال ہیں۔

جب ان کے ہاں کوئی نذر ممنوع نہیں تو گیارہویں شریف جسے یہ حضرت پیران پیرؒ کی نذر مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پر اس کے نذر بغیر اللہ ہونے کا کوئی بوجھ نہیں آتا۔ اگر یہ لوگ اپنے عوام کو مغالطہ دینے کے لیے اسے ایصالِ ثواب کہتے رہیں تو یہ صرف ان کی ایک مصیبت ہے لیکن اس مصیبت سے یہ نذر ایصالِ ثواب نہیں بن جاتی۔

شیخ حسد و کے بکرے اور شاہ مدار کے مرغے

بات صرف گیارہویں کی کھیر کی نہیں نہ یہ کہ یہ ایصالِ ثواب نہیں یہ ان جرگوں کی تعظیماً نذر

ماننا ہے۔ یہ لوگ جب شیخ سعد کے مزار پر بجرے لے جاتے ہیں تو انہیں وہاں خدا کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ مگر اس میں تعظیم اور تقرب شیخ سعد کا ملحوظ ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی جب نذر مان لیں تو ان کے اہل خاندان کو اس غذا کا پودا کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ۔ اب یہ ایصالِ ثواب ہوا یا نذر ماننا۔ آپ فیوضِ کیں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعمال گیدہوں کی کھیر جو یا شیخ سعد کے بجرے شیخ ولی اللہ کی سرسختی ہو یا شاہ مدار کے مرثیے یہ سب تقدیریں ہیں۔ مگر بریلویوں نے اہل سنت میں پذیرائی پانے کے لیے اس کا نام ایصالِ ثواب بنا رکھا ہے اور اصل نیت ان کا نذر ماننا ہوتا ہے۔

کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد مولانا تقی علی خاں کہتے ہیں۔

جب گھر کی بانی نے شیخ سعد کا بکرا یا مدار صاحب کا مرغی مان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ رہے۔

ماننے کے نذر پر غور کیجئے۔ یہ سنت ماننا ہے یا ایصالِ ثواب کرنا۔ آپ ہی فیصلہ کریں ہم کہیں گے تو آپ کو شکایت ہو گی کہ ہمارے رازدوں سے پردہ کیوں اٹھ رہا ہے ہم کہیں گے نہاں کے ماند کس راز سے کدو سازندہ غفلت کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد بھی دیوبندیوں سے ملے ہوئے تھے۔

بریلوی مولویوں کی اپنے لیے نذر جانز کرنے کی دلیل

جب ہم کہتے ہیں کہ نذر دنیا کی دیکھیں اور شتم کے کھانے اختیار اور مولویوں کے لیے جانز نہیں یہ خالصہ حرماں اور مساکین و یتامی کا حق ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ فقہ کے اس قانون سے ہم مستثنیٰ ہیں۔ نذر کا کھانا مذہبی پیشواؤں کے لیے شروع سے جائز رہا ہے۔ انہیں میں اس کی شہادت موجود ہے اور شریعت محمدی نے اسے منوع نہیں کیا۔ یہ اصل ہے ہمارے پاس غم اور ایصالِ ثواب کے چالیس برس کھانے کی یہ اصل موجود ہے۔ انہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان حضرت داؤد کے ذکر میں موجود ہے۔

وہ خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں بن کا کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کا ہنوں کو ملے

کا بن یہودیوں کے مذہبی پیشوا تھے وہ نذر کے کھانے بے دریغ ہڑپ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے روٹیاں اور غنم کے کھانے کو جائز نہیں کیا۔ آپ نے یہ بات ایک نادان دل سے کہی ہے جیسے آج ہم کہیں کہ بریلوی مولوی کس طرح غریبوں اور یتیموں کا حق بلاؤ کار ہونم کہتے ہیں۔ اس آیت سے اگلی آیت ملاحظہ ہو۔

تم نے تو رات میں نہیں پڑھا کہ کا بن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے مقور رہتے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ بات بطور طنز فرما رہے ہیں۔ ان پر روٹیوں میں بریلوی مولویوں میں فرق ہے تو سبت اور جمعرات کا — وہ سبت کے دن نذر کی روٹیاں توڑتے تھے، اور یہ جمعرات کو۔

ثانیاً عیسائی پادری اگر انجیل کے اسس جڑیہ سے استدلال کریں تو کہہ سکتے ہیں ان کا اصل مذہب یہ ہے کہ پادری تنخواہ نہیں لیتا۔ شادی شدہ نہیں ہوتا۔ وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ وہ اگر نذرانوں پر گزارا کرتے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بریلوی مولوی تو اس حال میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایصال ثواب کا کھانا اور جمعرات کا غنم کیسے حلال ہو گئے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تم نے اگر عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہی ہے تو یہ خطرہ بھی لینا پڑے گا کہ دنیا کہے بریت عیسائیت کی ہی ایک نشاۃ مجدد ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے تو مطلقاً یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ اس میں بریلویوں کے لیے انجیل کے بیان کی طرح کوئی استثناء نہیں رکھا تھا۔ تم کہاں کہو گئے۔ اس خلاف مولد سسٹے پر اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی مجبور لگئے۔

ہم اس پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلماہم واحکمہ۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

جن کے ہاں ماتم ہو جائے ان کے عزیز و رشتہ دار بلکہ سہمائے انہیں کھلاتے ہیں۔ ان کے پاس سے کھاتے نہیں۔ ان پر عمدہ طاری ہوا ہوتا ہے۔ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ انہیں اس ضرورت میں ڈالنا چاہیے۔

علماء سور نے ان پر دعوتوں کا عجیب و برہم ڈال رکھا ہے۔ پہلے تیسرے دن ایک کھانے پینے کی مختصر دعوت ہوتی ہے۔ قُل شریف کے نام سے حاضرین اور مولوی صاحبان پھل فروٹ وغیرہ کے گروہ غلبہ استقام سے جمع ہوتے ہیں اور گھر والے اپنی میت کی محبت میں ان کو خوب کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے گو یا مُردے ہی کھا رہے ہیں اور واقعی مُردے ہی کھا رہے ہیں۔ دسویں دن پلک ایسی مجلس ہوتی ہے۔ پھر اکیسویں دن اس ماتم والے گھر میں کھانے کی ایک اور دعوت اڑائی جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد چہلم کا دن آجاتا ہے۔ دیگیں بجتی ہیں شادی کی مجلسوں کی طرح غیہ گنتے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور سہمائے اور دوست، افسیاء اور حکام کے درجے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر سب لوگ کھاؤں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے فرجی دشمنوں پر بغض کا کام وہیں ہو جاتا ہے اور بعض گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غموں کو اس طرح دعوتوں کی مجلسیں بنانا کیا دینِ فطرت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دعوتیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ علمائے دسترخوان انہیں غموں میں کیسے بٹھائے ہیں؟ فقہائے اسلام تو صدیوں پہلے اس کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام فن قاضی غیاث (۵۹۲ھ) لکھتے ہیں:-

ویکره اتحاد الضیافۃ فی ایام المصیبۃ لا تنما ایام تأسف فلا یلیق بہما ما

کان للسود

لہ فتاویٰ قاضی غیاث جلد ۱ ص ۴۷

ترجمہ۔ اور غم کے دہان میں مہمان نوازی کا کھانا دعوت اُڑانا مکروہ ہے کیونکہ وہ غم کے دن میں وہاں وہ کام اچھے نہیں لگتے جو خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔
امام نوویؒ (۷۶۶ھ) لکھتے ہیں:-

الطعام في أيام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين
والاثنين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة بله
ترجمہ۔ خاص دنوں میں کھانے کی دعوت کرنا جیسے تیسرا، پانچواں، نواں، دسواں،
میراں، چالیسواں، ششستہواں اور برسی یہ سب بدعت منوعہ ہیں۔

اب آٹھویں صدی میں چلے۔ علامہ ابن امیر اسحاق (۲۶۷ھ) لکھتے ہیں:-
اما اصلاح اهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة
خبيث مستعجب بله

ترجمہ۔ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کو اس پر جمع کرنا یہ دسلف سے منقول
نہیں اور یہ بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں۔

اب نویں صدی میں چلیں اور دیکھیں اکابر علماء اسلام نے ہر دور میں اسے بدعت کہا ہے علامہ
ابن ہمامؒ (۸۲۱ھ) لکھتے ہیں:-

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور
لا في الشور وهو بدعة مستقبيجة بله

ترجمہ۔ اہل میت کے ہاں کھانے کی دعوتیں اُڑانا جائز نہیں ان کی اجازت خوشیوں
میں ہے صدموں میں نہیں اور یہ بڑی بُری بدعت ہیں۔

دسویں صدی کے علامہ علیؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

ونكره اتحاد الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الحزن
قالوا هي بدعة مستقبعة. ٥

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے یہ خوشیوں کے موقع کا
محل ہے غم کے موقع کی بات نہیں۔ فقہاء کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی قبیح بدعت ہے۔
دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) مذہب حنفی کا فیصلہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔
قد را صاحب مذهبنا من انه يكره اتحاد الطعام في اليوم الاول والثالث
وبعد الاسبوع. ٦

ترجمہ۔ ہمارے اصحاب نے طے کر رکھا ہے کہ (اہل میت کا) پہلے تیسرے اور دہریں
دن کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے۔

ملا علی قاریؒ نے ایک حدیث کی بنا پر پہلے اپنے اہل مذہب سے کچھ خفیہ سا اختلاف کیا تاہم
آخر میں آپؒ پر اپنے اصحاب کے مذہب پر کنگہ شریعت نقایہ آپؒ کی اتنی تقنیف ہے اس میں
ویکره اتحاد الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي حنة
وهي بدعة مستقبعة. ٧

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے دعوت طعام مکروہ ہے دعوتیں خوشیوں میں ہوتی
ہیں مومنوں میں نہیں۔ یہ بدعت قبیحہ ہے۔

اب گیارہویں صدی کے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سے سُن لیجئے۔
عادۃ نبو کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و نعمات خوانند بر سر گد و نہ
خیزاں و این مجموع بدعت است..... اما این اجتماع مخصوص روز سوم و اشکاب
مکلفات دیگر و صرف ہمالیہ و میت از حق بتائی بدعت است و حرام نہ
ترجمہ تھوڑے مشہور لہذا بالخیز میں یہ طریقہ نہ تھا کہ میت کے لیے اکٹھے ہوں اور قرآن کریم

پڑھیں اور قبروں پر اگر یا کسی دوسری جگہ ختم پڑھیں۔ یہ سب کام بدعت ہیں.....
یہ خاص تیسرے دن کا اجتماع اور دوسرے مکلفات اور مرحوم کی وصیت کے بغیر
یتیموں کے مال سے دعوتیں اُڑانا بدعت اور حرام ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بھی لکھتے ہیں،
معدوم! طعام وادان للہ تعالیٰ بے رسم وریا و ثواب اس میت گزرا یندن خوب است
و عبادت بزرگ اما برائے تعیین وقت اصل مستند علیہ ظاہر نئے شہد و روز سہ ماہ
وادان بہر دلی بدعت است بلہ

معدوم! اللہ تعالیٰ کے نام پر بغیر رسم بٹھرائے اور بغیر دکھاوا کے (غریبوں کو)
کھانا کھلانا اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا اچھی بات اور بڑی (مالی) عبادت
ہے لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر بٹھرانا اس کے لیے شرعیّت میں کوئی اصل
جس پر اعتماد کیا جاسکے نہیں ملتی، اور چھپے پر پھول لانا بدعت ہے۔

اب حضرت علامہ شامیؒ کا فیصلہ بھی سُن لیں۔ آپ حدیث جریر پر اعتماد کرتے ہیں۔
استدلالاً بحديث المذكور على الكراهة ولا سيما اذا كان في الوضوء صغار او غائب
مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غائباً من المنكرات الكثيرة كإيفاء النذور و
القناديل.... واخذ الاجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه
الانمان وما كان كذلك فلا شك في حرمة و بطلان الوصية به

ترجمہ: اہل میت کے ہاں سے کھانا حدیث مذکور کی بنا پر مکروہ ہے خصوصاً جبکہ کچھ وارث
نابالغ ہوں یا کوئی وارث غائب ہو قطع نظر ان بہت سی محکومات کے جو ایسے موقع پر
کی جاتی ہیں جیسے شمعیں اور قندیلیں جلانا.... اور ذکر اور قرآن خوانی پر اجرت دینا
وغیرہ جو آج کل ہمارے مشاہدہ میں آ رہی ہیں اور جو اس طرح کا عمل ہو اس کے حرام

ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کی وصیت بھی ہر توریہ وصیت باطل ہے۔
نقشبندی سلسلے کے شیخ کبیر سمرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (۱۲۲۵ھ) کی وصیت ملاحظہ
فرمائیں جو مالا بدینہ کے ساتھ چھپی ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

بعد مردن من رسوم دینی مش وہم ستم و پہلہم و ششماہی و بر سینی بیچ نکندہ
ترجمہ میری وفات پر دینی رسوم جیسے درساں۔ بیسواں۔ چالیسواں۔ ششماہی اور
برسی وغیرہ کچھ نہ کریں۔

اب چودھریں صدی میں چلیے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی (۱۴۰۴ھ) لکھتے ہیں :-
مقرر کردن روز سوم و غیرہ بالتفصیل و اور اضروری الحکاشتن و در شریعت محمدیہ ثابت
نیست۔ صاحب نصاب الاعتبار اس را مکروہ و مذمومہ
ترجمہ تیسرا دن خاص طور پر مقرر کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی
ثبوت نہیں۔ صاحب نصاب الاعتبار نے اسے مکروہ لکھا ہے۔
چودھریں صدی کے مولانا احمد رضا خاں بھی لکھتے ہیں :-

اہل میت کا اہتمام طعام کرنا امرے سے ناجائز ہے بلکہ
اور اس سے پہلے آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں :-

یہ دعوت خود ناجائز و بدعت مشنیہ و قبیحہ ہے امام احمدؒ اپنے منہ میں اور ابن ماجہؒ
سنن میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ سجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں :-
کناہتہ الاجتماع الی اہل المیت و صنعہم الطعام من النیاحۃ ہم گروہ صحابہؓ
اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو مردے کی نیاحت
سے شمار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں آئے

علامہ عینی (۱۰۹۵ھ) اور ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) نے عاصم بن کعب کی روایت میں استقبلہ

نہ مالا بدینہ ۱۹۱۷ھ فتاویٰ مولانا عبدالحی علی مدظلہ کے احکام شریعت حسب رسوم مذکورہ بتی پریس مراد آباد دہلی ایضاً ۱۹۲۰ھ

داعی امر آنت کے الفاظ دیکھ کر جو اس مسئلے میں خفیہ سی راہ نکلی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ان دونوں ہنرگروں کے ہاتھ میں لکھتے ہیں:-

دورای الفضلان الحلبي والقاری ماحلیہ بلاء نالا طلقاً القول جازمین
بالتحریم ولا شک ان فی ترخیصہ فتح باب الشیطان رجیعہ

ترجمہ۔ علامہ حلبی اور مالعی قاری اگر ہمارے ملک کے مداحوں کو (دیکھیے تو مطلقاً ان کے ظلم ہونے پر یقین کرتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اہمات دینے میں شیطان سرود کی راہ کھڑا ہے۔

خان صاحب نے یہ مبادی عربی میں لکھی ہے۔ مبادا ان پڑھ بریلوی ان پر دہانی ہونے کا لیبیل نہ لگا دیں۔ بہر حال خان صاحب نے اس مسئلہ میں خفیہ مذہب کو ترک نہیں کیا۔

اسلام کی یہ چودہ صدیوں کی شہادت آپ کے سامنے ہے اور آج کل کے دیگر بریلوی علماء کے غلط فتوؤں سے جو کچھ انتشار عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے بعد بریلویوں نے ان دعوتوں کے شرق میں ہر طرف فتنہ پھیلا کر رکھا ہے بلکہ اس میں یہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بھی خلاف صف بنا رکھی ہے۔

بریلوی علماء کے اہل میت کے ہاں کھانے کے فتوے

سب سے پہلے پروفیسر نور بخش صاحب توکی باقی انجمن تہذیبیہ ہند لاہور مولانا احمد رضا خاں کے اس فتوے کے خلاف اٹھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

فقہائے اربعہ عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگلی عوارض یا کوئی اور مغلطہ شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہو گا۔

مولانا نور بخش توکی نے مرقات سے جو عوارض نقل کیے ہیں مولانا احمد رضا خاں ان سب کے

جواب دے چکے ہیں مگر معلوم نہیں بریلوی علماء کھانے کے مسئلوں میں کیوں اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اپنے امین حضرت کی مخالفت سے ہی نہیں چمکتے۔

بریلوی علماء اس مسئلے میں مولانا احمد رضا خاں کے نہیں مولانا عبد السمیع رامپوری کے پیچھے چلے ہیں۔ بدعات میں بریلویوں کے امام دراصل وہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ شہرت بھیکہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بدعات میں ان کے اصل پیشوا مولانا عبد السمیع رامپوری مولف اذہر ساطعہ ہیں۔ مسائل اربعین میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے طعام المیت میت القلب... بکوفہ جو قبول کرنا اس کھانے کا جس کو روح میت کے واسطے کیا ہوے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح دیکھ گئے تو دوسری حدیثیں جو ترغیب خیرات میں میت کی طرف سے آئی ہیں اور باجماع امت وہ معتدل ہیں ان کا کیا جواب دو گئے۔

پھر اس حدیث پر مولانا محمد عمر اچھروی اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے اپنے موقف کی بناء رکھی ہے۔ وہ حدیث مشکوٰۃ باب المعجزات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شخص مرحوم کی عورت کی طرف سے حضرت کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ گئے اور صحابہ بھی گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں۔۔

فلو رجع استقبلہ داعی امر لہ۔

ترجمہ: جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو اس کی بیوی کے ایک قاصد نے بلایا۔

صاحب مشکوٰۃ (۴/۴۴۲) نے اس حدیث پر ابو داؤد اور بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ علی

(۹۵۶) نے اس کے لیے امام احمد کا حوالہ دیا ہے۔

مارواه الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔

تحقیق روایت عامم بن کلیب

صاحب مشکوٰۃ اور علامہ مہلبی کے ان حوالوں کی جب اصل کتابوں سے تلاش کی گئی تو معاملہ برعکس نظر آیا۔ وہاں داعی امراۃ کے الفاظ نہیں ملے۔

سنن ابی داؤد کے کتاب البیوع میں باب فی اقتناب الشبہات میں یہ روایت اس طرح ہے۔

فلما رجع مستقبلہ داعی امراۃ فجاء فنجی بالطعام فوضع یدہ ۛ

ترجمہ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو کسی عورت کا ایلچی ملا۔ سر آپ تشریف لائے

اور کھانا لایا گیا پس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔

علامہ مہلبی کے حوالے کے لیے سند احمد کو دیکھا تو وہاں یہ الفاظ ملے۔

فلما رجعنا لفتینا داعی امراۃ من قریش ۛ

ترجمہ پس ہم جب واپس ہوئے تو ہم درستی میں، ایک قریشی عورت کے قاصد سے ملے

پھر یہ روایت طحاوی شریف کے کتاب الصید والذباہ جلد ۲ صفحہ ۳۲ میں بھی مل گئی۔ اس میں

مبی امراۃ من قریش کے الفاظ ہیں۔ امراۃ (اس مرحوم کی عورت) کے الفاظ کسی مستند کتاب میں نہیں

ملے۔ حضورؐ کو کھانے پر دعوت دینے والی کوئی اور عورت بھی مرحوم کی بیوی نہ تھی۔

مشکوٰۃ میں امام بیہقی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں بھی دعت امراۃ النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الی طعام کے الفاظ ہیں اسے علامہ سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں اس باب میں

تقل کیا ہے۔

باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاة التي اخذت جہن حق ۛ

ترجمہ۔ یہ باب اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری کی خبر دی

جو بغیر اجازت مالک کے حاصل کی گئی تھی۔

اس روایت میں گچہ جنازے کا ذکر نہیں لیکن اس بکری کا ذکر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درجی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹنے کا ذکر ہے۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اہل میت کے ہاں دعوتیں اُڑانے کی ہرگز ہرگز اہواز نہیں جس روایت کے بستے بریلوی علماء لیے چوڑے ختم پڑھنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ان کی اپنی بنائی راہ ہے فخر حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں

اہلسنت کا بریلویوں سے ایک یہ اختلاف بھی ملا آتا ہے کہ جو کھانا بلا تقیین دن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلایا جائے اسے کون کھائیں؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ صرف مساکین اور غرباء کا حق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان اور اپنے اعزہ واقارب بھی کھا سکتے ہیں۔ بریلوی عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی سوچیں۔ اپنے مولویوں کا نقد نہ بنے رہیں۔ خود سوچیں کہ ثواب کس طرح زیادہ جتنا بنے؟ مولویوں کو کھلانے سے یا مسکینوں یتیموں کو کھلانے سے؟ ایصالِ ثواب اسی ثواب پہنچانے کا نام ہے جتنا ثواب بنے گا اتنا ہی مرحوم کو پہنچے گا مولویوں کو کھانا ان کی دعوت ہے خیرات نہیں اور ثواب خیرات کا ہوتا ہے صدقات کا ہوتا ہے دعوتوں کا نہیں۔ ایصالِ ثواب کا کھانا صرف غرباء کا حق ہے۔ افسوس کہ بریلوی مولوی یہاں مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میت کا کھانا غنی نہ کھائے۔

مردہ کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے۔
پھر یہ بھی کہتے ہیں:-

انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

ان دنوں یہ کون لوگ تھے جو دنوں کی تسکین ضرور جانتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ دیوبندی یا اجدیث کہونے والے تونہ ہوں گے۔ شیعہ ویسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو نہیں مانتے۔ وہ ان کے لیے گیدہ تاریخ کیا متفق کریں گے۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو تیجے، دسویں امد چالیسویں دن ختم کا التزام کرتے تھے امد ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو تبرک جانتے تھے۔

یہ لوگ ہیں جن کو مولانا احمد رضا خاں نے جہلاءِ مہر ایہ ہے اور یہی ہیں جن کو آج کل بریلوی کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہاں اپنے قلم سے بریلویوں کو جہالت کی سند دی ہے۔

افسوس ان جہلاء پر نہیں، ان بریلویوں پر ہے جو ان جہلاء کے ختموں پر پڑتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کھانے سامنے رکھ کر ان خاص دنوں میں ختم پڑھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے کھانا سامنے رکھنے کو بے کار بات قرار دیا ہے۔ مگر یہ اپنے اعلیٰ حضرت سے جہالت کی سند لینے والے کھانا آگے رکھے بغیر ختم نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو سے دورانِ ختم دل مطمئن رہتا ہے۔

عید میلاد النبی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آج بعد

۲ حضرت علیؓ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبالغہ نہ کہتے ہیں کہ آج عید ہو گئی۔ عید میلاد النبی میں بھی عید اسی معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شری اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبی کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔

۳ حضرت علیؓ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب مہذب صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کرنی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ مہذب صحابہؓ اور قرآن مشہود لہذا بالخیر میں باحساس اتم موجود تھے۔ لیکن ہیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو۔ آخر کیوں؟ اور نہ سہی کبھی آپؐ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہؓ حضرت ام کلثومؓ حضرت امامہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور نانا کا یوم ولادت منایا ہو اس کا آپؐ کو کبھی ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا آپؐ نے اس پر کبھی غور کیا۔

ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ آپؐ علیہ السلام کو آئینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپؐ کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابرو لبہ کو بھی ہوتی تھی جس نے آپؐ کی ولادت کی خبر سننے ہی خبر دینے والی باندی آزاد

کردی تھی۔

ولادت کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذباتی ہوگا۔ رسالت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم قرن اطاعت غالب ہوگی، مجال ہے اس کی خوشی کسی ایسے طور پر جس کی تعلیم اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر حق نے خود نہ دی ہو صحابہؓ نے آپ کا کلمہ بڑے غلوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھا تھا۔ وہ اس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآبؐ نے ترتیب دیا اور سنوارا اپنے ہر جذباتی عمل اور جذباتی نعرے سے فائق اور مقدم سمجھتے تھے۔ جھینک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ مطلق محبت جذبات اور ان کا اظہار چاہتی ہے اور جس محبت کے پیچھے کوئی روشن سبب کار فرما ہو اس محبت کے داعی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر کہنے بھی نہیں پاتے مگر یہ کہ قربان ہو جاتے ہیں۔

اے مرغ سحر عشق نہ پر واندہ بامروز

کآں سوختہ را جاں شد و آواز نہ نیامد

آج بھی جس دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ پیرا ہوگی وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر قدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دو قرن یہ وہ زمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر نہ کی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت بھی صحابہ کرامؓ نے کبھی آپ کو آپ کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہ کہی تھی۔ نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے یوم پیدائش کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش میں تو کچھ اختلاف ہے (محقق بات ۹ ربیع الاول ہے) لیکن یوم ولادت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی وحی فرمائی۔ آپ غار حرا میں تھے جب پہلی وحی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد نہیں دو یادوں نے گھیر لیا۔ باپ اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دنوں میں سے صرف جمعہ کو حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہؓ کو اس کی تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ صحابہؓ نے آپ سے سن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صورت دی ہے۔

حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے دن روزہ روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:-

ذَٰلِکَ یَوْمٌ وَلَدْتُ فِیْهِ وَیَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَیَّ فِیْهِ۔

ترجمہ۔ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا سوموار

کے دن ہی مجھ پر (پہلی) وحی اُتری۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ صحابہؓ کو اس یوم ولادت

پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روزے کا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن آپ پر وحی کا آغاز فرمایا۔ اب

کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے جب وہ ایسا کرے

گا آپ کی بعثت کا تصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہوگا اور دونوں کے ملنے سے بات یہاں پر آئے

مکی کریم اللہ کے لیے آپ کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ دوسری جواب کی پیدائش پر ابوہبیب نے کہا: حق۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کو احسان فرمایا ہے۔ اس بعثت سے چالیس سال پہلے آپ کی ولادت ہو چکی تھی مگر اس ولادت پر بہار اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی بعثت فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے مقرر ہوئے۔ قدوم اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً۔ آپ کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب آپ کی ولادت کی خوشی منائی جائے گی تو اس میں مطلق محبت کا اظہار تو ہر کے کا ولادت آئینہ رسالت میں نہ دیکھی جائے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کی برات نہیں اہل تقدے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہد صحابہؓ اور اگلے دوئوں قرون میں نہ تھا لیکن یہ بات معلوم ہوتی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ سب سے پہلے ملک اربل منظر ابو سعید (۶۲۰ھ) نے محفل میلاد قائم کیا اور اس کے بدعت ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ بریلوی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے آگے وہ اسے حسنہ کہہ کر اپنے لیے معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔

محفل میلاد کا مرکزی اصل قیام تنظیمی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا محمود احمد رضوی مدیر ماہنامہ رضوان صراحت سے کہتے ہیں:-

لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر سنا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے یہ قیام بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعت حسنہ۔

مجاہدہ بدعت بھی جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو بدعت حسنہ ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ خود غور فرمائیں: ماہنامہ رضوان لاہور نومبر ۱۹۸۶ء ص ۱۶

میں تسلیم کر لیا کہ یہ قیام تقسیمی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ یہی بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پر لکھا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے بھی کسی بدعت حسنہ کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں :-

بدعت کیا اور حسن کیا، فیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے پوری طرح بچنا چاہیئے۔

قیام تقسیمی تو ایک طرف رہا، آپ تو خود محفل میلاد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے عندم زادوں کو کھتے ہیں :-

بہ نظر انصاف بہ بیند کہ فرضا حضرت الیثاں دریں اوان در دنیا سے بودند و ایں مجلس واجتماع مستعد سے شد آہا بہ ایں راضی سے شدند و ایں اجتماع را سے پسندیدند یا نہ ؟ یقین فیراں است کہ ہرگز ایں معنی را بخیر نہ فرمودند بلکہ انکار سے نمودند بلکہ ترجمہ انصاف سے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس واجتماع مستعد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے۔ مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فرماتے بلکہ اسے منکرات میں شمار کرتے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجدد ثانیؒ کے عقیدے میں حضرت والاؒ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ ؟ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو ان مجالس و مجالس کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ رہا یہ امر کہ لوگ حضرت کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کی اجازت نہ دی تھی، صحابہ کرامؓ کبھی آپ کے لیے دائرہ باندھ کر یا صف بنا کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

لعل یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا
لأوہ لم یقوموا لما یعلمون من کراہتہ لذلك۔

ترجمہ: کوئی شخص صحابہ کرام کو آنحضرتؐ سے زیادہ پیارا نہ تھا لیکن جب وہ آپ کو
دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ اس قیامِ تعظیمی کو
نا پسند کرتے ہیں۔

یہ کون سا قیام ہے جس سے صحابہؓ کے رہتے تھے اور نذر رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے
۱۔ یہ وہ قیام ہے جو اتفاقی ہو کہ حضورؐ کہیں اور صر سے آٹھ گھنٹے اور یہ ادب سے آٹھ گھنٹے ہوں۔ ۲۔ حضورؐ
سامنے ہوں اور یہ قیام آپ کے سامنے ہو — جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامِ تعظیمی کو بھی
مکروہ جانتے تھے جو آپ اگر کہیں وہ قیام دیکھ لیتے جو آج بریلویوں میں رائج ہے تو اس سے آپ کس
قدر پریشان ہوتے یہ آپ سر میں۔

سامنے حاضر کی ضرورت میں قیام تو کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت سعد بن
جب آئے تو چہ نہ کہ وہ زخمی تھے آپ نے صحابہؓ کو کہا قومنا الی سیدکم — یہ قیامِ خدمت تھا۔
فانزلوہ من المحار (ردوہ احمد) اس قیام کی تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب سامنے بھی کوئی نفر نہ آئے
اور یہ قیام تعظیمی صرف غائبانہ تصور باندھ کر ہوا اور اسی تصور میں پھر نماز کی طرح ہاتھ بھی باندھ لیے
جائیں تو یہ قیام اس قیام سے اور بھی وحشت ناک ہو جائے گا جسے صحابہ کرامؓ نذر رسالت میں مکروہ
سمجھتے تھے یہ قیام تعظیمی تو اب قیامِ تعبدی کے قریب قریب آگیا ہے۔

پھر اس سے آگے کی منزل اللہ بھی خطرناک ہے کہ سلام پڑھنے والا آپ کو حاضر و ناظر بھی مقلد
کہہ دے اور اسے واجب بھی جانتا ہو مولانا عبدالمسیح رامپوری جو تجویزِ بدعات میں بریلویوں کے
مصلحتنہ ہیں (جس طرح مخیر میں مولانا احمد رضا خاں ان کے اعلیٰ حضرت ہیں قائلین قیام کے ۵، نمبر
مفتی سے نقل کرتے ہیں اور قیام کو واجب ٹھہراتے ہیں۔

بجب العیام عند ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم استحسنہ العلماء
الاعلام وقداۃ الدین والاسلام

ترجمہ حضور کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے اس واجب کرنے
کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا ہے۔

ہم مفتی احمد یار صاحب بگرامی کے شکوہ گزار ہیں کہ انہوں نے انوار ساطعہ کے اس فقرے کی
کھٹے طور پر تردید فرمادی۔ لیکن انفس کہ جھوٹ بول کر — کہ وجوب قیام کا وقت اب تک ان
کے کسی عالم نے نہیں دیا۔ دیکھئے کیا یہ کھٹا جھوٹ نہیں مفتی صاحب ہر طرف لکھتے ہیں۔
یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں نہ کسی عالم دین
نے لکھا ہے کہ قیام واجب ہے۔

جب میلاد شریف قیام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو آج قیام تقطیعی محفل میلاد کا کرکنا اعظم کیوں بنا
ہوا ہے؟ ہر ملوی علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں
آئیں اور وہاں حضور کی ولادت کا بیان ہو تو انہیں مجلس سے نکالنے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا
ہے کہ وہ تو اس بدعت میں شامل ہونے سے معذور ہوں گے یا بیٹھے رہیں یا چلیں جائیں گے پہلی
صورت میں وہ تارک واجب ہوں گے اور دوسری صورت میں وہ آسانی سے درود و سلام کے متحرق و
دیئے جا سکیں گے۔ بس یہ ایک ضرورت ہے اور اس صورت میں قیام واجب ہو جاتا ہے

سورہ قیام تقطیعی نہ ہوا قیام تفرقہ ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کے ایک دوسرے طبقے کو مجلس سے اٹھانا یا تفرقہ
پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ ان کے دل ایک صورت میں یہ قیام واجب بھی
ہے اور مفتی احمد یار صاحب نے مذکورہ بالا عبارت میں جو اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔

مجلس میلاد میں بوقت صلوة و سلام قیام کرنا مستحب مستحسن ہے اور ایک صورت
میں واجب ہے۔

قیام برکت صلوٰۃ وسلام ہے یا برکت فکر ولادت۔ اسے قاتل عام الدین عثمانی مجرم بھول گئے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی زیادہ توجہ صرف اس حدیث پر مبنی تھی جس میں یہ قیام واجب ہر جاتا ہے اور تفرقے کی کوئی حدیث نکل ہی آتی ہے۔

بریلوی علماء کا جب اصل مقصد ہی تفرقہ اور اہل السنۃ و الجماعۃ کی باہمی تفریق ہے تو کیا وہ اپنا یہ مقصد کسی اور طریق سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے اس مذموم مقصد کے لیے حضورؐ کے نام کو استعمال کرنا کون سا ایمان اور کس قسم کی تعلیم شان رسالت ہے۔ یہ آپ سچ ہیں۔

۲۔ حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تفرقہ بین المسلمین کے غلو مقصد کے لیے استعمال کرنا اور وہ چیز جو شرعاً واجب نہ تھی اسے اس لیے واجب کرنا کہ بیٹھ کر صلوٰۃ وسلام پڑھنے کے قائلین (جیسا کہ نمازیں بیٹھ کر صلوٰۃ وسلام پڑھا جاتا ہے) مجلس سے نکل جائیں۔ یہ ایسی مذموم حرکت ہے کہ اس کے مجوز بریلوی علماء شاید ہی اس باب میں اللہ کے حضور کوئی فدیہ پیش کر سکیں۔

ملک اربل کے محفل میلاد مقرر کرنے پر علماء کا ردِ عمل

ملک اربل کا اصل مقصد علماء کو ام کہ ائمہ مجتہدین کی پیروی سے ہٹانا اور خود نئے اجتہادات کا خرگہ کرنا تھا۔ جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے۔ اصول فقہ کی جب پیروی نہیں تو اب جو مسئلہ چارہ قرآن و حدیث کے نام سے چلا دو۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بُدی سیاسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی۔ یاد رکھئے اگر کوئی چیز اس بے دین راہِ روی سے روک سکتی ہے تو وہ ائمہ سلف کی پیروی ہے اور ملک اربل اس کا مخالف تھا۔

ملک اربل کے پس پردہ جو غیر متعلقہ عالم اس فتنے کو ہوا دے رہا تھا وہ عمر بن وحید البغدادی (۶۳۲ھ) تھا۔ اس کا مسلک مافذ ابن حجر (۸۵۲ھ) کی زبان سے سنیت ہے۔

کثیر الوعیۃ فی الامۃ و فی السلف من العلماء خبیث اللسان الحق

شدید الکبر قليل النظر فی امور الدین متعاندانہ

ترجمہ۔ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا بڑا بدگور
تھا بڑا احمق تھا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا غور و فکر (فہم) میں بہت کم تھا
دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔

اس غیر متقلد کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے۔ بادشاہ اس محفل میلاد پر ہر سال تین لاکھ
روپیہ خرچ کرتا اور ان مجالس کو دنیوی اعتبار سے ہر طرح کی رونق سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا۔
دُنیا پرست مولوی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے اس امت میں
بدعات داخل ہوئیں اور یہی وہ تحریک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا
محمد عمر چھوڑی بھی غیر متقلد تھے۔ اچانک بریلوی قبائلیوں نے اور فتنہ سے بہت کد قرآن و
حدیث کے نام سے اپنے عقائد شرکیہ اور اعمال بدعت کو علمی استناد مہیا کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں
نے قوم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضور کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز قائم کی جائے اور مسلمان
اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ مولانا ابوبکھنت قادری نے
اس کی مخالفت کی اور اس طرح یہ تجویز آگے نہ چل سکی۔ بریلویوں کے لیے بازار گھیاں سجانا آسان
تھا مگر نماز پڑھنے کی زحمت ان کے لیے سخت تھی۔

اہل حدیث حضرات حضور کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کے
قائل ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے
صحابہ نے اختیار نہ کیا ہو کسی ملت ختمیہ سے متعلق ہوتا ہے وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا
امت کے لیے آپ نے شاہراہ ما انا علیہ واصحابی قائم کی ہے۔ بہت روزہ تعلیم الطہریت لاہور
کے ۲۸ نومبر ۱۹۸۶ء کے شمارے میں ہے۔

مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکرانے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ

جائزہ ہے بلکہ سنتِ رسول ہے۔

حنوز کے سوموار کے روزے میں تو یوم البشت کا بھی ذکر ہے معلوم نہیں ائمہِ ہدایت بزرگوں نے یہ یوم پیدائش کا روزہ اور وہ بھی بہ نیت مشکوٰۃ یہ کہاں سے نکال لیا ہے۔

ہم نہ یوم پیدائش پر شکوانے کی نماز کی تائید کرتے ہیں نہ روزے کی۔ اگر یہ کوئی لائقِ عمل بات ہوتی تو کیا صحابہ کرامؓ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح منظر الدین ملک اربل نے اپنے وقت کے غیر مقلد عالم عمر بن وحید ابو الخباب کے فتوے سے ڈالی تھی۔ علمائے اہلسنت نے حنفی ہوں یا حنبلی۔ مالکی ہوں یا شافعی کسی نے اس اجتماعی نوعی کو شرعی تقدس نہیں دیا نہ اس باب میں صحابہؓ کا کوئی خاص عمل منقول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کا دن ہے جو ہر سنتے آتا ہے معلوم نہیں بریلوی حضرات اس یوم پیدائش کو ۱۲ ربیع الاول پر کیسے لے گئے اور افسوس ہے کہ ائمہِ ہدایت حضرات نے آپ کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنے کو ۱۳ ربیع الاول کی سبھت میں کیسے سیٹ کر دیا۔ اگر ان کے علماء آپ کے یوم پیدائش پر شکوانے کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ ہم سوموار کے دن حنوز کی پیدائش کے شکوانہ میں روزہ رکھتے ہیں نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن جب حنوز اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

علمائے دیوبند کے ہاں صرف ذکر ولادت مندوب ہے اور وہ بھی کسی خاص دن سے مخصوص نہیں محفل میلاد اور چیز ہے اور ذکر ولادت بلا تخصیص وقت و دن اور چیز۔ لوگ اس امر مندوب پر حقیقی قییدیں بڑھاتے جائیں گے اس عمل میں کراہت آتی جائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (۱۲۲۳ھ) لکھتے ہیں:-

نفس ذکر ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب سے آتی ہے بلکہ

ملک اربل نے غیر مقلد علماء کی آکساہٹ پر جو محفل میلاد ترتیب دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے یہم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح ڈالی۔ علامہ نصیر الدین شافعی، علامہ ابن امیر اسحاق مالکی، حافظ ابن تیمیہ منبلی (۷۲۸ھ) اور حضرت مجدد الف ثانی خنی (۱۰۳۵ھ) نے اپنے اپنے وقت میں اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل باندھے۔ علامہ ابن امیر اسحاق مالکی لکھتے ہیں:-

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات
واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الرابع الاول من المولد وقد احتوى
ذلك على بدع ومحرمات لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل
السلف الماضين ۛ

ترجمہ: ان بدعت میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی عبادت ہیں اور شعائر اسلام کا اظہار ہیں وہ عمل بھی ہے جو یہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعت اور منوعات پر مشتمل ہو گیا ہے..... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا عمل ثابت نہیں۔

کسی عمل کا ناجائز ہونا درکنار اگر ادنیٰ گمان بھی پیدا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت۔ تو علماء احناف نے اس کے چھوڑنے کا ہی حکم دیا ہے۔
علامہ ابن شمیم (۹۶۹ھ) لکھتے ہیں:-

ويلزم ان ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحى فانه يترك كالسنة ۛ
ترجمہ: اور جو چیز بدعت ہونے اور سنت ہونے میں زیر بحث ہو اُسے چھوڑ
دیا جائے۔

اور علامہ شامی (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں:-

اذا تردد الحکوبین سنة و بدعة کان ترک السنة راجحاً علی فعل البدعة
ترجمہ: جب کوئی حکم سنت اور بدعت میں لٹکا ہو تو سنت کا ترک کرنا بدعت پر عمل
کا خطرہ لینے سے بہتر ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنے غلط السردر بلکہ ہر انور میں لکھتے ہیں:-
اور ان دو قسموں (سنت اور بدعت) میں ایک اور فرق عجیب ہے وہ یہ کہ پہلی
قسم کے تجویز کرنے والے خواص یعنی علماء ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرتے
اور دوسری قسم کے تجویز کنندہ عوام کا لانعام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ تصرف
کیا کرتے ہیں۔

وغلط و تقریر کی مجلسیں اور جلسے

وغلط و درس فرض ہے اس کے واسطے اہتمام کنا ضروریات دین میں سے ہے۔
اور تیسرا جو مقادیر مقرر کرنا دفع ملال کے واسطے مناسب ہے۔ معہذا اگر اس میں
بھی ایسی تعیین ہو کہ کسی حال تغلف نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہو جائے گا اور یہ فعل
خود صحابہ رضی اللہ عنہم کا بلکہ خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سو جس شے کو وہاں متعین
کر دیا وہ معین ہو گیا اور سنت ہو گیا اگر اسکو بھی کوئی واجب مانتے لگے تو وہ بھی
تغیر حکم شرع سے بدعت ہو جائے گا۔

پس اس پر قیاس کہ کسی مباح مطلق کو معین کرنا درست نہیں کیونکہ وہاں تو
فعل شارع سے مستحب ہو گیا تھا۔ اب جس شے کو شارع چھوڑ گئے اس کے اطلاق
کو مقید کرنا غلط تغیر ہو گئے گا۔

حضرت مفتی کفایت اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ابتدا میں یہ مجلس اسی غرض سے تجویز ہونے تھے اور سیرت کے بیان کے لیے یہ مقرر کئے گئے تھے اور اسی صورت سے میں نے بھی ان مجلسوں کے موافق رہنے کی ہر کی سعی کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کی کوئی تاریخ ہمیشہ کے لیے معین نہ کی جائے بلکہ ہر سال موسم کے لحاظ سے ایک مناسب تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تاکہ اس سال کی پہلی تاریخ دیکھ کر ہم مقررہ روز ہمارے عید میلاد کا شہرہ نہ ہو بلکہ

میلاد کو اجتماعی طور پر منانے کا رد اراج ہندوستان میں کب آیا؟

انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں اجتماعی طور پر ۱۲ ربیع الاول کو میلاد منانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ دہلی کی مسند حدیث کا فیض پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اور حضرت شاہ محمد سخی محدث دہلویؒ اس مسند حدیث کے صدر نشین تھے۔

انگریز اپنے ملک میں کرسس حضرت عیسیٰ کی یاد میں قومی سطح پر مناتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں اس موضوع کی آبیاری کی اور کچھ ایسے علماء لاکھڑے کئے جو دہلی کی مسند حدیث کے خلاف عدم اعتماد کی فضا پیدا کریں اور عیسائی جس طرح انگلستان میں ولایت مسیح قومی سطح پر مناتے ہیں یہاں ہندوستان میں مسلمان اسی طرح کی دینی مجلسیں قائم کریں اور مسلمان یا ذی ولادت میں آتے کھجائیں کہ انگریزوں کو ان کے پیغام رسالت کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔

مولانا فضل رسول بدایونی، مولانا عبدالسمیع رامپوری وغیرہ انہی دلوں محدثین دہلی کے خلاف اٹھے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ نے اسلاف سے متشک کرتے ہوئے اس نئی درآمدہ دینی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی اور میلاد النبیؐ پر ایک فتویٰ لکھا۔ مولانا عبدالسمیع رامپوریؒ کی انفرادی سطح پر حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے بلائین قاطعہ لکھی۔ — تقسیم ہند تک برصغیر پاک و ہند میں عملے اہل اہل سنت و اجماعہ و علمائے دیوبند کا ہی فتوے ملتا رہا اور ان کے خلاف اٹھنے

دلے مولانا احمد رضا خاں کے قدامی کچھ غمخوئی میں ہی پڑے رہے۔ پاکستان میں اب ان کی نئی نئی طباعت اور اشاعت شروع ہوئی ہے اور بریلویت اب اپنی اصلی شکل میں سامنے آئی ہے۔ بریلوی علماء نے برصغیر پاک و ہند میں عیسائی مذہب کے خاکے پر اسلام کو ڈھالنے کی جو نئی پالیسی اختیار کی وہ نہ صرف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور محدثین دہلی کے خلاف تھی۔ بلکہ صحابہ کرامؓ ائمہ مجتہدین اور جملہ سلف صالحین کے مشک باسنہ اور اقتباب من البیدۃ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہ سب حضرات سنتوں پر عمل کرنے والے اور بدعتوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ صحابہ بدعات سے اس قدر نفرت کرنے والے تھے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۴۷ھ) کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لایا تو آپ نے اس کا سلام قبول نہ کیا اور فرمایا۔

بلغنی اقلہ قد احدث فان کان قد احدث فلا فخر اہ معنی السلام۔

ترجمہ: مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعات ایجاد کی ہیں اگر ایسا ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا۔

یہ حضرات اگر آج کی ان مجالس اور جلسوں کو دیکھتے جو اہل بدعت نے حضورؐ کی پیدائش کے نام پر قائم کر رکھے ہیں تو معلوم نہیں وہ ان اہل بدعت کا کیا نام رکھتے۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ کبھی ان مجالس میلاد میں شرکت کرنے والوں کو اہل سنت و الجماعت میں جگہ نہ دیتے اور اہل بدعت کے نام سے یہ ایک مستقل فرقہ اس ملک میں جانا جاتا اور کوئی انہیں اہل سنت کا نام نہ دیتا۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

فمن ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل دیگر سیر و حالات کے مندرجہ ہے۔ چنانچہ یہ سرفروغ مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ میں صراحتاً مذکور ہے..... البتہ احمدیہ مشرورہ جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے حکم مجروحہ پر بدعت و منکوحہ ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے۔

یعنی جس درجے کی برائی اعتقاد میں ہوگی اس درجے کے حکم اس میں بدعت پر لگے لیکن اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت اور تذکرہ پیدائش جو کسی قسم کی بدعت و خرافات سے آلودہ نہ ہو
وہ ہرگز بدعت نہیں منسوب ہے۔ آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتوے پہلے دیکھ لے
ہیں۔ آپ نے کس صراحت سے اسے منسوب لکھا ہے۔ فتوہ کو اولاً لکھنا من المذنبین
سوء علماء دیوبند کے خلاف یہ ٹھوٹا پراپیگنڈہ ہے کہ وہ حضورؐ کے ذکر میلاد کو جائز نہیں سمجھتے
اب اس واضح صراحت کے باوجود جو شخص اس بات کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرے وہ منقرض
اور کذاب ہے اور اللہ کے ہاں اس کا حساب۔

افسوس ان بزرگوں پر الزامات لگانا بریلوں کی عادت ہو چکی ہے جو اپنے خیمے جنت میں
لگا چکے ہیں اور بہت سے اپنے دفن ہونے کی جگہ دیارِ رسول مدینہ منورہ میں پا چکے ہیں
عاشق وہ ہیں جن کو وہاں کی مٹی نصیب ہو گئی اور بہرہ فریستے وہ جن کا داخلہ بھی اس پاک زمین
پر بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کبھی داخل نہ ہو سکے
گا اور اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کے تقدس اور شرف کو ہر صورت میں باقی رکھے گا۔

خلفائے راشدینؑ

عبقات کے بیشتر سوالات و جوابات
 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ
 ان جوابات میں کچھ دلچسپی محسوس کرتے ہیں تو علامہ خالد محمود صاحب کے اس متن کو بھی ضرور
 پڑھیں جس کا یہ حاشیہ میں خلفائے راشدینؑ ان خلفائے اربعہ کی سلسل تاریخ نہیں
 ان پر لکھے گئے علیحدہ علیحدہ مستقل مضامین ہیں۔ مسلسل کتاب سے مضمران نکالنا اور خطبہ
 کے لیے اسے ترتیب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات پر لکھے گئے پہلے سے علیحدہ
 علیحدہ مضامین ہیں۔ یہ اتنی خطبات ہیں جو خطبوں اور مناظروں کیلئے عصر حاضر کا
 قیمتی کسکول ہیں۔ یہ علمی کتاب ہر عالم کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے۔
 خلفائے راشدینؑ ۶۸۸ صفحات کا ایک علمی ذخیرہ ہے جو ہفت روزہ دعوت
 لاہور میں ۱۹۶۲ء میں شائع ہونے والے چار محقق نمبروں کی مجموعی
 پیشکش ہے۔ محقق العصر حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فاضلانہ قلم کی یہ
 تاریخی یاد اس لائق ہے کہ ہر پڑھنے والے گھر میں موجود رہے جس مصلے میں یہ کتاب مع
 عبقات موجود ہوگی وہاں فرض والحاد کے اثرات کبھی نہ پھیل سکیں گے۔

جلد اولیٰ ڈاک کی دار قیمت — ۱۹۲ روپے

انگلینڈ میں ہمدیہ اشتراک — ۱۲ روپے پرنٹڈ

حافظ نور محمد انور منیر ہفت روزہ ”دعوت“ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

www.ourislamic.com